

मूल मनोविज्ञान माला—१०

हमारे जीवन का अर्थ

(भाग तीन)

इसकी *What Life Should Mean to You* का अनुवाद

लेखक
एल्फ्रेड एडलर

अनुवादक
श्री प्रकाश

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

क्रम

भाग एक

१. जीवन का अर्थ
२. मन और शरीर

भाग दो

३. हीनता और श्रेष्ठता के भाव
४. प्रारम्भिक संस्मरण

भाग तीन

- | | | |
|---------------------|-----|----|
| ५. स्वप्न | --- | ५ |
| ६. पारिवारिक प्रभाव | --- | ४२ |

: ५ :

स्वप्न

प्रायः सभी मनुष्य स्वप्न देखा करते हैं, लेकिन उनमें से जो स्वप्नों का अर्थ समझ सकते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। इस बात आश्चर्यप्रद जान पड़ना स्वप्न सम्भव है। स्वप्न लेना नियम-मन की एक माधारण क्रिया है। मनुष्य सदा ही स्वप्नों दिलचस्पी लेते रहे हैं और सदा ही उनका अर्थ लगाने में रत रहे हैं। बहुत-से लोग सोचते हैं कि उनके स्वप्नों का अभिप्राय गम्भीर हुआ करता है। वह इन्हें महत्त्वपूर्ण और अचिन्त समझा करते हैं। मानव-इतिहास के प्रारंभ से ही हमें दिलचस्पी का यखन पानकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को इसका किञ्चिद् भी ज्ञान नहीं कि स्वप्न देखने के समय वह क्या कर रहे होते हैं अथवा वह स्वप्न देखते ही क्यों हैं। जहाँ एक मुझे मालूम है स्वप्नों का अर्थ समझने के लिए दो ही सिद्धान्त हैं जो सर्वाङ्गीण और वैज्ञानिक तल तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। उनमें से एक तो प्रायड के मनोविश्लेषण का सिद्धान्त है और दूसरा वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धान्त। इन दोनों में से शायद वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक ही यह दावा कर सकेंगे कि उनकी व्याख्या साधारण समझ-बूझ की कसौटी पर ठीक उतरती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वप्नों को समझने की पुरातन कोशिशें वैज्ञानिक नहीं थीं, किन्तु उन पर भी ध्यान देना योग्य है। कम-से-कम वह कोशिशें यह तो स्पष्ट करेंगी कि मनुष्य

स्वप्नों का क्या अर्थ समझते रहे हैं, स्वप्नों के प्रति उनका दृष्टि-कोण क्या रहा है। स्वप्न मन की सृजनात्मक क्रियाशीलता के अंश होते हैं और यदि हम यह जान सकें कि लोगों को स्वप्नों से क्या आशा रही है तो हम स्वप्नों के उद्देश्य को जाँचने के काफी समीप पहुँच सकेंगे। अपने अन्वेषण के ठीक प्रारम्भ में ही हमें एक महत्त्वपूर्ण बात का पता चलता है। यह सदा माना जाता रहा है कि स्वप्नों का भविष्य पर कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य रहता है। लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई पार-लौकिक शक्ति, कोई देवता अथवा पूर्वज उनके मनो को वश में करके उन्हें प्रभावित करते हैं। जब कभी वह कठिनाइयों में होते थे तो मार्ग-प्रदर्शन के लिए स्वप्नों का प्रयोग करते थे। स्वप्न-सम्बन्धी पुगनी पुस्तकें यह बतलाने की कोशिश करती थीं कि जिस व्यक्ति ने स्वप्न देखा है उसके भाग्य और भविष्य के प्रसंग में उस स्वप्न का क्या अर्थ है। असभ्य जातियाँ अपने स्वप्नों में शकुनों और भविष्यवाणियों की तलाश किया करती थीं। यूनान और मिश्रदेश के लोग ऐसे पवित्र स्वप्न देखने के लिए मन्दिरों में प्रार्थना किया करते थे जो उनके भविष्य जीवन को प्रभावित कर सकें। ऐसे स्वप्नों का प्रभाव उपचारक ममता जाता था और कहा जाता था कि यह शारीरिक और मानसिक उलझनों को मिटा सकते हैं। असीरिया के आदिवासी अपने स्वप्न देखने के विशेष प्रयत्न किया करते थे और अपने व्यवहार को उन स्वप्नों पर आश्रित करते थे जो कि वह उन स्वप्नों को देते थे। पुरानी वाइकल (ओल्ड टेस्टामेंट) में स्वप्नों को मद्दा ऐसा माना और कहा गया है जो कि आनेवाली घटनाओं का पूर्व-ज्ञान करा सकते हैं। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे स्वप्न देखे जो कि पाद

में ठीक निकले। उनका विश्वास है कि स्वप्न में वह ज्योतिषी बन जाते हैं और किसी न-किसी तरह स्वप्न-भविष्य को टटोल सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हमें ऐसे विचार अन्तर्गत जान पड़ते हैं। पहले पहल स्वप्नों की समस्या को जब मैंने मुलभाना चाहा तो मुझे यह स्पष्ट जान पड़ा कि जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है वह भविष्य के विषय में कुछ भी कहने में उस व्यक्ति से कहीं अधिक बुरी दशा में है जिसकी कि सामर्थ्य उसके अपने वश में है और जो जाग रहा है। यह बात प्रत्यक्ष थी कि स्वप्न दिन-प्रति-दिन के मनन विचार में अधिक बुद्धिमद्गत और भविष्य-दर्शक नहीं समझे जा सकते, वरन् यह भ्रमपूर्ण और धामक होते हैं। फिर भी मानव की इस परम्परागत विचारधारा पर हमें ध्यान करना ही पड़ेगा कि स्वप्न किसी न-किसी प्रकार भविष्य में सम्बन्धित है और शायद एक पल्लू ने इन बात को हम अन्तर्गत भी न पाएँ। यदि हम उस पर निष्पक्ष दृष्टि में विचार कर सकें तो यह बात हमें उस नृत्य की ओर निर्दिष्ट करेगी जो कि अब तक अस्पष्ट रहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य स्वप्नों को अपनी कठिनाइयों का सुभाव सुमाने वाले मानते रहे हैं। हममें हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वप्न देखने में अभिप्राय भविष्य के लिए मार्ग-प्रदर्शन और अपनी समस्याओं का हल ढूँढने में होता है। इसका यह अर्थ पचापि नहीं है कि स्वप्न में भविष्यवाणी की शक्ति होती है। हमें तो अभी यह भी देखना है कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति किस तरह का हल तलाश कर रहा है और वह उसे किस दिशा में पाने का यत्न करता है। यह स्पष्ट है कि यदि हम समस्त स्थिति पर विचार कर सकें तो स्वप्न द्वारा सुझाया हुआ हल साधारण बुद्धि के मनन या विचार द्वारा मूके हुए हल से

स्वप्नों का क्या अर्थ समझते रहे हैं, स्वप्नों के प्रति उनका दृष्टि-कोण क्या रहा है। स्वप्न मन की सृजनात्मक क्रियाशीलता के अंश होते हैं और यदि हम यह जान सकें कि लोगों को स्वप्नों से क्या आशा रही है तो हम स्वप्नों के उद्देश्य को जाँचने के काफी समीप पहुँच सकेंगे। अपने अन्वेषण के ठीक प्रारम्भ में ही हमें एक महत्त्वपूर्ण बात का पता चलता है। यह सदा माना जाता रहा है कि स्वप्नों का भविष्य पर सुदृढ़-न-सुदृढ़ प्रभाव अक्षर्य रहता है। लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई पार-लौकिक शक्ति, कोई देवता अथवा पूर्वज उनके मनों को यश में करके उन्हें प्रभावित करते हैं। जब कभी यह कठिनाइयों में होते थे तो मार्ग-प्रदर्शन के लिए स्वप्नों का प्रयोग करते थे। स्वप्न-सम्बन्धी पुरानी पुस्तकें यह बतलाने की कोशिश करती थीं कि जिस व्यक्ति ने स्वप्न देखा है, उसके भाग्य और भविष्य के प्रसंग में उस स्वप्न का क्या अर्थ है। अगम्य जातियाँ अपने स्वप्नों में शक्तियों और भविष्यवाणियों की तलाश किया करती थीं। यूनान और मिश्रदेश के लोग ऐसे पवित्र स्वप्न देवतों के लिए मन्दिरों में प्रार्थना किया करते थे जो उनके भविष्य जीवन को प्रभावित कर सकें। ऐसे स्वप्नों का प्रभाव अक्षर्य समझा जाता था और कहा जाता था कि यह शारीरिक और मानसिक उन्नतियों को मिटा सकते हैं। अमरीका के आदिवासी अपने को पवित्र बनाकर, उपवास करके तथा पत्थरों में स्नान करके

में टीक निकले। उनका विश्वास है कि स्वप्न में वह ज्योतिषी बन जाते हैं और किसी न किसी तरह स्वप्न-भविष्य को टटोल सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ऐसे विचार अनर्गल जान पड़ते हैं। पाले पल्ल स्वप्नों की समस्या को जब मैंने सुलझाना चाहा तो मुझे यह स्पष्ट जान पड़ा कि जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है वह भविष्य के विषय में कुछ भी पहचान में उस व्यक्ति से कहीं अधिक बुरी दशा में है जिनकी कि मामूली उसके अपने वश में है और जो जाग रहा है। यह बात प्रत्यक्ष थी कि स्वप्न दिन-प्रति-दिन के मनुष्य विचार में अधिक बुद्धिमत्त और भविष्य-दर्शक नहीं समझे जा सकते, वरन् वह भ्रमपूर्ण और भ्रामक होते हैं। फिर भी मानव का हम परस्परगत विचारधारा पर हमें ध्यान करना ही पड़ेगा कि स्वप्न किसी-न-किसी प्रकार भविष्य में सम्बन्धित है और शायद एक पदार्थ से इन बात को हम असत्य भा न पाएँ। यदि हम इस पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार कर सकें तो यह बात हमें उस सत्य की ओर निर्दिष्ट करेगी जो कि अब तक अस्पष्ट रहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य स्वप्नों को अपनी कठिनाइयों का सुभाव सुझाने वाले मानते रहे हैं। इसमें हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वप्न देखने से अभिप्राय भविष्य के लिए मार्ग-प्रदर्शन और अपनी समस्याओं का हल ढूँढने में होता है। इसका यह अर्थ

कहीं बुरा होगा। यह कह देना भां असुद्धत नहीं है कि स्वप्न देखते समय एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को सोते हुए ही सुलभता लेना चाहता है।

फ्रायड के सिद्धान्तों ने हम स्वप्न का अर्थ लगाने की और उस अर्थ को वैज्ञानिक तरीके पर समझने की पहली सर्वा कोशिश पाते हैं। परन्तु कुछ बातों में फ्रायड की परिभाषा ने स्वप्न को वैज्ञानिक अनुसन्धान से बाहर की चीज बना दिया है। उदाहरण के लिए इस परिभाषा के अनुसार मन के दिन और रात के कार्य-कलाप में अन्तर होता है। 'चेतन मन' और 'अचेतन मन' को परस्पर विरोधी संज्ञाएँ मान लिया गया है और स्वप्न के सम्बन्ध में ऐसे विशेष नियम निर्धारित कर दिये गए हैं जो साधारण विचारों से विरोधाभास लिये होते हैं। हमें जहाँ-कहीं भी ऐसा विरोध जान पड़े वहाँ मन के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण की कल्पना कर लेनी चाहिए। असभ्य जातियों और पुरातन दाशेनिकों की विचारधारा में मान्यताओं को प्रचल विरोधाभास देने की, उन्हें परस्पर विरोधी समझ लेने की, प्रवृत्ति और इच्छा मिलती है। विरोधाभास की इस प्रवृत्ति का उदाहरण स्पष्टतया स्नायुरोगियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। लोगों में आम विभास है कि पायाँ और दायाँ परस्पर

स्वप्न के विचारों और जागरण के विचारों को परस्पर विरोधी बनाता है, निश्चय ही अर्थशास्त्रिक सिद्धान्त है।

फ्रायड के मौलिक सिद्धान्त में एक और कठिनाई यह है कि काम-विषयक घृष्टभूमि के आगे ही स्वप्नों का अध्ययन किया गया है। इस बात ने भी स्वप्नों को मनुष्यमात्र की साधारण आकांक्षाओं और प्रयत्नों से अलग कर दिया है। यदि यही बात ठीक हो तो स्वप्नों का अर्थ समूचे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति न रहकर व्यक्तित्व के केवल एक अंश की अभिव्यक्ति ही रह जायगा। स्वयं फ्रायडवादिनों ने स्वप्नों की कामाश्रित व्याख्या को सम्पूर्ण नहीं पाया और फ्रायड ने बताया कि स्वप्नों में मरने की अव्यक्त इच्छा की अभिव्यक्ति भी पाई जाती है। शायद एक दृष्टिकोण से हम इसे सही भी मान सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है स्वप्न समस्याओं के सरल उत्तर पाने के प्रयत्न होते हैं और व्यक्ति की उत्साहहीनता को प्रदर्शित करते हैं। किन्तु फ्रायड द्वारा प्रयुक्त भाषा बहुत अलङ्कारिक है और हमसे हम भली प्रवार नहीं जान पाते कि किस तरह मारा व्यक्तित्व ही स्वप्नों में प्रतिबिम्बित होता है। एक धार फिर स्वप्न की दुनिया जागरण-काल की दुनिया से विलकुल न्यायी हीन पड़ती है। फ्रायड की विवेचनाओं में हमें फ्रिडनी ही महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प बातें मिलती हैं। उदाहरण के लिए विशेष महत्त्व की एक बात यह है कि स्वप्नों का ही अपने में कोई महत्त्व नहीं होता, परन्तु स्वप्नों का महत्त्व उनके अन्तर्गत विचारों में होता है। वैयक्तिक मनोविज्ञान में भी हम लगभग ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। किन्तु जो बात मनो-विरलेपण में नहीं पाई जाती, वही मनोविज्ञानशास्त्र की पहली आवश्यक बात है—यह बात कि व्यक्तित्व में मानस्य और समस्त विविध अभिव्यक्तियों में ऐक्य रहता है।

कहीं बुरा होगा। यह कह देना भी असम्भव नहीं है कि स्वप्न देखते समय एक व्यक्ति अपना समस्याओं को सोते हुए ही मुलम्ता लेना चाहता है।

फ्रायड के सिद्धान्तों में हम स्वप्न का अर्थ लगाने की और उस अर्थ को वैज्ञानिक तरीके पर समझने की पहली सर्वा कोशिश पाते हैं। परन्तु कुछ बातों में फ्रायड की परिभाषा ने स्वप्न को वैज्ञानिक अनुसन्धान से बाहर की चीज बना दिया है। उदाहरण के लिए हम परिभाषा के अनुसार मन के दिन और रात के कार्य-कलाप में अन्तर होता है। 'चेतन मन' और 'अचेतन मन' को परस्पर विरोधी संज्ञाएँ मान लिया गया है और स्वप्न के सम्बन्ध में ऐसे विशेष नियम निर्धारित कर दिये गए हैं जो साधारण विचारों से विरोधाभास लिये होते हैं। हमें जहाँ-कहीं भी ऐसा विरोध जान पड़े वहाँ मन के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण की कल्पना कर लेनी चाहिए। असम्भव जातियों और पुरातन दार्शनिकों की विचारधारा में मान्यताओं को प्रबल विरोधाभास देने की, उन्हें परस्पर विरोधी समझ लेने की, प्रवृत्ति और इच्छा मिलती है। विरोधाभास की इस प्रवृत्ति का उदाहरण स्पष्टतया स्नायुरोगियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। लोगों में आम विश्वास है कि दायाँ और बायाँ परस्पर विरोधी संज्ञाएँ हैं; कि स्त्री और पुरुष, गर्म और ठण्डा, भारी और हलका, सबल और निर्बल—यह सब परस्पर विरोधी बातें हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विरोधी बातें नहीं हैं, परन्तु भिन्नताएँ हैं। यह तो एक ही मापदण्ड की मात्राएँ हैं और इनका निर्धारण किसी काल्पनिक आदर्श से सामीप्य अथवा दूरी का विचार करके किया जाता है। इसी प्रकार भला और बुरा, साधारण और असाधारण, विरोधी बातें नहीं हैं परन्तु भिन्नताएँ हैं। कोई भी ऐसा सिद्धान्त जो सोने और जागने को,

प्यार से विगड़े बच्चों का नमूचा मनोविज्ञान-मात्र है, जो यह अनुभव करता है कि उसके अन्तर की कामनाओं को कभी भी अपूर्ण नहीं रहना है, जो दूसरों की जीवन-मत्ता तक को अपने लिए अन्यायपूर्ण ममकता है, जो सदा यही पूछता रहता है— “मैं अपने पड़ोसी से क्यों प्रेम करूँ ? क्या मेरा पड़ोसी मुझसे प्रेम करता है ?” मनोविरलेपक लाड-प्यार से विगड़े ऐसे बच्चों के अध्ययन से अपना पाठ आरम्भ करता है और इसी विषय पर सुविस्तृत विवेचना जारी रखता है। परन्तु आत्ममन्तुष्टि की अभिलाषा और उसके लिए प्रयत्न तो श्रेष्ठ बनने के इन लक्ष्यों में से एक ही है और हम इसीको किमी व्यक्तित्व की सभी अभिव्यक्तियों का मौलिक ध्येय नहीं मान सकते। यदि वास्तव में हमें स्वप्नों के उद्देश्य का पता चल ही जाय तो यह बात जानने में भी हमें आम्नानी हो जानी चाहिए कि स्वप्नों को भूल जानने से अथवा उन्हें न नमक करने से क्या अभिप्राय पूरा होता है।

बोर्ड पञ्चीम वर्ष पहले जब मैंने स्वप्नों का अर्थ समझने का प्रयत्न शुरू किया तो मेरे सामने यही सबसे पेशवा मयाल था। मैं यह समझता था कि स्वप्न का जागृति-काल के जीवन में कोई विरोध नहीं है; आवश्यक रूप में इसका जीवन की दूसरी गतियों और अभिव्यक्तियों से मेल होना ही है। यदि दिन के समय हम श्रेष्ठता के ध्येय की ओर प्रयत्नशील रहते हैं तो रात को भी इसी समस्या से उलझते रहते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह स्वप्न देखने हैं जैसे कि स्वप्न देखकर कोई कर्तव्य निभ रहा हो, जैसे स्वप्नों में भी हमने श्रेष्ठता के ध्येय की ओर अग्रसर होना हो। इन स्वप्नों की अक्षर ही जीवन-प्रणाली की उपज होना है और इनसे जीवन-प्रणाली के निर्माण में तथा उसकी वास्तविकता में बदलने में सहायता मिलनी चाहिए।

यह वही प्रायः के मिद्वान्ती के अनुसार स्वप्नों की परि-
भाषा-सम्बन्धी हम प्रातः के उषस में भी स्पष्ट होना है—“स्वप्नों
का उद्देश्य क्या होता है ?” “हम व्यक्ति स्वप्न देखते ही क्यों
हैं ?” मनोविश्लेषक हमका उतर देना है—“व्यक्ति की अर्थात्
इच्छाओं की मनुष्य के लिए ।” परन्तु हम उषस में मग्न होते
स्पष्ट नहीं हो जाते । यह मनुष्य के लिए मिला है जयति
स्वप्न ही भूल जाय, यदि उषस स्वप्न को व्यक्ति को दे, अथवा
उसे मग्न ही न सके ? मनुष्यमात्र स्वप्न देखता है, पशु
कदापि ही कोई अपने स्वप्न के धर्म समझता है । स्वप्नों में
हमें क्या सुख मिल सकता है ? यदि स्वप्नों की दुनिया और
जागरण-काल का दुनिया अलग-अलग है और यदि स्वप्नों में
प्रातः मनुष्य उषस स्वप्न-जगत् में ही मिलना है, तो शायद हम
स्वप्न लेनेवाले के स्वप्न-सम्बन्धी उद्देश्य समझ सकें । परन्तु इनमें
व्यक्तित्व की एकता य मान्यता नहीं बना रह सकता ।
ऐसी अवस्था में जागते हुए मनुष्य के लिए स्वप्नों का कोई अर्थ
अथवा उद्देश्य ही नहीं रह जाता । वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो
स्वप्न लेना हुआ और जागना हुआ मनुष्य एक ही व्यक्ति होता
है और स्वप्नों का उद्देश्य हम समूचे व्यक्तित्व में मनुष्यत्व
होना चाहिए । यह ठीक है कि एक विशेष परिघ के मनुष्यों
में स्वप्न की इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न हम उनके समूचे
व्यक्तित्व से जोड़ सकते हैं । यह परिघ लाड-व्यार में पिण्ड
बच्चों का होता है—उम्र व्यक्ति का जो सदा यह पूछा करता
है—“मुझे मनुष्य किम प्रकार प्राप्त हो सकता है ?” “जीवन
से मुझे क्या मिल रहा है ?” सम्भव है कि ऐसा व्यक्ति स्वप्नों
में भी अपनी मनुष्यता के यत्न करे जैसा कि वह अपनी
शेष सब अभिव्यक्तियों में करता है । वैसे यदि हम गौर से
देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रायः के मिद्वान्त ऐसे लाड-

प्यार में विगड़े बच्चों का समूचा मनोविज्ञान-मात्र है, जो यह अनुभव करता है कि उसके अन्तर की कामनाओं को कभी भी अपूर्ण नहीं रहना है, जो दूसरों की जीवन-मत्ता तक को अपने लिए अन्यायपूर्ण समझता है, जो सदा यही पूछता रहता है— “मैं अपने पड़ोसी से क्यों प्रेम करूँ ? क्या मेरा पड़ोसी मुझसे प्रेम करता है ?” मनोविश्लेषक लाइ-प्यार से विगड़े ऐसे बच्चों के अध्ययन से अपना पाठ आरम्भ करता है और इसी विषय पर सुविस्तृत विवेचना जारी रखता है। परन्तु आत्ममन्नुष्टि की अभिलाषा और उसके लिए प्रयत्न तो श्रेष्ठ धनने के इन लार्यों में प्रयत्नों में से एक ही है और हम इसीको किमी व्यक्तित्व की सभी अभिव्यक्तियों का मौलिक ध्येय नहीं मान सकते। यदि वास्तव में हमें स्वप्नों के उद्देश्य का पता चल ही जाय तो यह बात जानने में भी हमें आसानी हो जानी चाहिए कि स्वप्नों को भूल जाने में अथवा उन्हें न समझ सकने से क्या अभिप्राय पूरा होता है।

कोई पच्चीस वर्ष पहले जब मैंने स्वप्नों का अर्थ समझने का प्रयत्न शुरू किया तो मेरे सामने यही सबसे पेचीदा सवाल था। मैं यह समझता था कि स्वप्न का जागृति-काल के जीवन से कोई विरोध नहीं है; आवश्यक रूप में इसका जीवन की दूसरी गतियों और अभिव्यक्तियों से मेल होना ही है। यदि दिन के समय हम श्रेष्ठता के ध्येय की ओर प्रयत्नशील रहते हैं तो रात को भी इसी समस्या में उलझने रहते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह स्वप्न देखने हैं जैसे कि स्वप्न देखकर कोई कर्तव्य निभ रहा हो, जैसे स्वप्नों में भी हमने श्रेष्ठता के ध्येय की ओर अप्रसर होना हो। इन स्वप्नों को अवश्य ही जीवन-प्रणाली की उपज होना है और इनमें जीवन-प्रणाली के निर्माण में तथा उसकी वास्तविकता में बदलने में सहायता मिलनी चाहिए।

एक घात से स्वप्नों के उद्देश्य के स्पष्ट हो जाने में तुरन्त महायत्ना मिलती है। हम स्वप्न तो देखते हैं किन्तु प्रातः उठते ही प्रायः सब स्वप्नों को भूल जाते हैं। कुछ भी याकी नहीं रह जाता। परन्तु क्या यह ठीक है? क्या कुछ भी शेष नहीं रहता? कुछ तो रह ही जाता है; हमारे पास वह भाव रह जाते हैं जिन्हें कि स्वप्नों ने पैदा किया है। उम चित्र में से कुछ भी नहीं रह जाता; स्वप्न की ममक भूम भी मिट जाती है; केवल भाव ही रह जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वप्नों का उद्देश्य उन्हीं भावों को जगाने में है जो शेष रह जाते हैं। इस प्रकार स्वप्न उन भावों को जाग्रत करने का केवल एक तरीका, एक साधन हो जाता है। स्वप्न का उद्देश्य वही भाव है, जो कि पीछे शेष रह जाते हैं।

कोई व्यक्ति जैसा भी भाव पैदा करता है, आवश्यक है कि वह उमकी जीवन-प्रणाली से मेल खाते हों। स्वप्न के विचारों और दिन के विचारों में भिन्नता मौलिक नहीं होती; उन्हें कोई सख्त दीवार अलग नहीं करती। इस भेद को संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वप्नों में वास्तविकता से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु ऐसा भी नहीं है कि वास्तविकता से सम्बन्ध बिलकुल ही भङ्ग हो जाय। यदि समस्याओं ने हमें उलझाया हुआ है तो हमारी नींद भी उचटी रहेगी। यही बात, कि सोते हुए भी हम इस प्रकार अपने ऊपर अनुशासन रख सकते हैं कि बिछौने से गिर न जायँ, बताती है कि वास्तविकता से इस दशा में भी सम्बन्ध बना रहता है। ज्ञाजार के बड़े शोरी-गुल में भी एक माँ सोई रह सकती है, किन्तु उसके बच्चे की ज 1-सी हिलजुल भी उसे जगा देती है। सुप्तावस्था में भी हम के सम्पर्क में रहते हैं। परन्तु सोते हुए हमारी ज्ञाने-ना बिलकुल समाप्त तो नहीं, कम अवश्य हो जाती

है, और वास्तविकता में हमारा सम्बन्ध धुंधला-सा हो जाता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम अकेले होते हैं। नमाज की मांगों व प्रतिबन्धों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम अपनी परिस्थितियों का ईमानदारी में ध्यान रखते, स्वप्न की दुनिया में ऐसी कोई प्रेरणा नहीं रह जाती।

हमारी नींद तब ही विघ्नहीन हो सकती है जबकि हममें किसी तरह का आवेश न हो और अपनी समस्याओं के सुलभाव के विषय में हम निश्चित और निश्चिन्त हों। स्वप्न शान्त और सुखद नींद में बाधा का एक नमूना है। हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं, कि हम तब ही स्वप्न देखते हैं जबकि अपनी समस्याओं के हल के विषय में हम निश्चिन्त न हों, जब कि वास्तविकता का दबाव हमें नींद में भी महसूस हो और हमारे सामने कठिनाइयाँ प्रस्तुत करे। स्वप्न का यह काम होता है—जो कठिनाइयाँ हमारे सामने उपस्थित हैं उनका सामना करना और उनका हल सुझाना। अब हमें स्पष्ट होने लगेगा कि मोते हुए उन समस्याओं से हमारे मन किम प्रकार भिड़ेंगे। क्योंकि हमारा नामना सम्पूर्ण परिस्थिति से नहीं होता, वह समस्याएँ सरल हींगेगी और जो हल सुझाये जायेंगे वह भी हमसे कम-कम परिवर्तन और सन्तुलन की मांग करेंगे। स्वप्न का उद्देश्य तो जीवन-प्रणाली का समर्थन और प्रतिपादन तथा तद्रूप भावों को जन्म देना होगा। परन्तु जीवन-प्रणाली को अनु-मोदन की क्या आवश्यकता होती है? इसे किधर से भय है? इसे केवल वास्तविकता और साधारण बुद्धि से ही भय हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वप्न का उद्देश्य बुद्धि की मांगों के विरुद्ध जीवन-प्रणाली का समर्थन करना है। इससे हमें एक दिलचस्प अन्तरदृष्टि मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई ऐसी समस्या पेश हो जिसे वह साधारण बुद्धि के निर्देशा-



काम बन्द कर दें और नाटक-शाला की ओर जायें। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में है तो वह अपने भविष्य की कल्पनाएँ करने लगता है, और यदि उसे मध् ही गहरा प्रेम है तो उसकी भविष्य की कल्पना सुन्दर होगी। कभी-कभी यदि वह हताश अनुभव कर रहा हो तो भविष्य की अन्धकारमय कल्पना करेगा। लेकिन कुछ भी हो वह अपने भावों में तो हलचल पैदा करेगा ही; और उन भावों का ध्यान करके जिन्हे वह पैदा करता है, हम सदा यह बता सकते हैं, कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है।

परन्तु यदि भावों के अतिरिक्त स्वप्न से याकी कुछ भी न बचा हो, तो साधारण समन्वृक्त का क्या होता है? स्वप्न लेना साधारण समन्वृक्त का प्रतिस्पर्धी व प्रतिद्वन्द्वी होना है। शायद हम इस बात का पता लगा सकें कि वह लोग जो अपने भावों में धोखा खाना पसन्द नहीं करते और जो वैज्ञानिक ढंग में आगे बढ़ना पसन्द करते हैं अधिक स्वप्न नहीं देखते अथवा बिलकुल ही स्वप्न नहीं देखते। दूसरे, जो साधारण समन्वृक्त से दूर है अपनी समस्याओं का हल साधारण और उपयोगी ढंग से नहीं पाना पाते। साधारण समन्वृक्त तो सहयोग का एक फलू ही है, और जिन लोगों को सहयोग की भली-भाँति शिक्षा नहीं मिली है वह साधारण समन्वृक्त को नापसन्द करते हैं। उन्हें यही उत्सुकता रहता है कि उनकी जीवन-प्रणाली की जीत हो और उसीका औचित्य मिट्ट हो, धान्यिकता की चुनौती से यह बच निकलना चाहते हैं। हमें आवश्यक रूप में इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि स्वप्न किसी व्यक्ति की जीवन-प्रणाली और उसकी उपस्थित समस्याओं के बीच जीवन-प्रणाली के सम्बन्ध में, विशिष्ट प्रयत्नों की अपेक्षा किये बिना, संतुष्टाने के प्रयत्न के समान है। जीवन प्रणाली ही स्वप्नलोक की स्वामिनी होती है। यह सदा हमें ही भाव पैदा करेगी

सुमार मुलमाना नहीं चाहता हों तो अपने दृष्टिकोण की सम्पूर्णता यह उन भावों में कर सकता है जो उसके स्थानों में पैदा होते हैं।

एक बार तो सम्भव है कि यह हमारे जागरण-काल की दुनिया से विरुद्ध जान पड़े, परन्तु वास्तव में विरोध कहीं नहीं है। ठीक इसी तरह जागते हुए भी हम ऐसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसीके मामलें कोई कठिनाई पेश हो जिसे वह अपनी साधारण बुद्धि का प्रयोग करके मुलमाना न चाहता हो परन्तु अपनी पुराना जीवन-प्रणाली को ही जारी रखना चाहता हो तब उसका प्रत्येक प्रयत्न उस जीवन-प्रणाली के औचित्य को और उसकी पर्याप्तता को सिद्ध करने की दिशा में होगा। उदाहरण के लिए समझिए कि उसका उद्देश्य सहज तरीकों से, बिना विशेष संघर्ष और काम किये, बिना दूसरों को लाभ पहुँचाए पैसा कमाना है। इसके लिए जुआ खेलना ही उसको सूझता है। उसे मालूम है कि कितने ही लोग जुए में पैसा गंवाकर नगे हो चुके हैं, परन्तु उसे तो सहज समय विताना है और उसकी इच्छा सहज तरीके से ही अपने को धनी बनाने की है। इस दशा में वह क्या करेगा? अपने मन में वह रूप-पैसे से होने वाले लाभों के विषय में विचार कर लेगा। वह कल्पना करता है कि जुए-सट्टे से पैसा बना रहा है। उसने मोटर खरीदी, ऐश्वर्य में रह रहा है, साथी भी उसे अब धनी-मानी सम्मानते लगे हैं। इन कल्पनाओं से वह ऐसे भाव जगा रहा है जो उसे आगे बढ़ा सकेंगे। साधारण सूझ-बूझ से मुख मोड़कर वह जुआ खेलने लगता है। इस प्रकार की बातें दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों में होती रहती हैं। यदि हम काम कर रहे हैं और कोई हमें उस नाटक की बात सुनाता है, जिसे उसने देखा और पसन्द किया है तो हममें भी ऐसे विचार उठने लगते हैं कि

काम घन्ट कर दें और नाटक-गाना की ओर उर्ध्व । यदि कोई व्यक्ति प्रेम में है तो वह अपने भविष्य की कल्पना करने लगता है, और यदि उसे मरने की गंभीर प्रेम है तो उसके भविष्य की कल्पना मुग्ध होगी। कभी-कभी यदि वह स्वप्न अनुभव कर रहा हो तो भविष्य की अनुभूति मर करती होगी। लेकिन कुछ भी हो वह अपने भावों में तो हलचल पैदा करेगा ही; और उन भावों का ध्यान करके उन्हें घट पैदा करना है, हम सदा यह व्रता मचते हैं, कि वह जिन प्रकार का स्वप्न है।

परन्तु यदि भावों के आतिशय स्वप्न में घाटी पता भी न चला हो, तो साधारण समस्य-युक्त का क्या होता है ? स्वप्न लेना साधारण समस्य-युक्त का प्रतिपत्ती व प्रतिद्वन्द्वी होता है। शायद हम इस बात का पता लगा सके कि यह लोग जो स्वप्न भावों में धोखा गाना पसन्द नहीं करते और जो वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ना पसन्द करते हैं अधिक स्वप्न नहीं देखते क्योंकि शिलकुल ही स्वप्न नहीं देखते। दूसरे, जो साधारण समस्य युक्त में दूर है अपनी समस्याओं का हल साधारण और उपरोक्त दृष्टि से नहीं पाना चाहते। साधारण समस्य-युक्त तो महयोग का एक पहलू ही है, और जिन लोगों को महयोग की भाँति शिक्षा नहीं मिली है वह साधारण समस्य-युक्त को नापसन्द करते हैं। उन्हें यही उल्लेख रहता है कि उनकी जीवन प्रणाली की जीत हो और उनकी आँखें मिट्ट हो, याम्बकिना की चुनौती से वह सब निकलना चाहते हैं। हमें आवश्यक रूप से इन निष्कर्ष पर पहुँचना है कि स्वप्न किर्मी व्याक्ति को जीवन-प्रणाली और उसकी उपस्थित समस्याओं के बीच जीवन-प्रणाली के सम्बन्ध में, विशिष्ट प्रयत्नों की अपेक्षा किये बिना, संतुष्टाने के प्रयत्न के समान है। जीवन प्रणाली ही स्वप्नलोक ही स्वप्नलोक है।

हम सदा ऐसे ही भाव पैदा करेंगे

गुणों से युक्त नही चाहता हूँ जो अपने दृष्टिकोण की मर्यादा
 वह उन भावों में एक महत्ता है जो उसके स्वप्नों में पैदा
 हो रहे हैं।

एक बात तो सम्भव है कि यह हमारे जगत्-काय को
 दुनिया में विरुद्ध जान पड़े, परन्तु वास्तव में विरोध कही नहीं
 है। ठीक इसी तरह जानने हुए भी हम ऐसे भाव उत्पन्न कर
 सकते हैं। यदि किशोरों को कोई कठिनाई पेश हो जिसे वह
 अपनी मायात्मक बुद्धि का प्रयोग करके सुलभमाना न चाहता है
 परन्तु अपनी दुर्लभा जीवन-प्रज्ञाओं को ही जारी रखना चाहता
 हो गए। उसका प्रत्येक प्रयत्न उन जीवन-प्रज्ञाओं के आचिन्त्य के
 और इसकी पर्याप्तता को सिद्ध करने को दिशा में होगा। उदा-
 हरण के लिए समझिए कि उसका उद्देश्य महत्त्व तरीकों से, विना
 विशेष संघर्ष और गान किये, बिना दूसरों को लाभ पहुँचाए
 देना समाना है। इसके लिए जुमा खेलना ही उसको सूना
 है। उसे मान्य है कि किनारे ही लोग जुए में पैसा गंवारा नहीं
 ही चुके हैं, परन्तु उसे तो महत्त्व समय बिताना है और इन
 की दृष्टि महत्त्व तरीके से ही अपने को धनी बनाने की है। इन
 दशा में यह क्या करेगा? अपने मन में यह रूप-रूप से होने
 वाले लाभों के विषय में विचार कर लेगा। यह कल्पना करता
 है कि जुए-भट्टे में पैसा बना रहा है। उसने मोटर सरीरों,
 गैरपर्य में रह रहा है, माथी भी उसे अब धनी-मानी समझने
 लगे हैं। इन कल्पनाओं में यह ऐसे भाव जगा रहा है जो उसे
 आगे बढ़ा सकेंगे। मायात्मक सूक्ष्म-सूक्ष्म से मुस मोड़कर वह
 जुमा खेलने लगता है। इस प्रकार की बातें दिन-प्रतिदिन की
 परिस्थितियों में होती हैं। यदि हम काम कर रहे हैं और
 कोई ^{२०} जिसे उसने देखा और
 है कि

उन्हीं घटनाओं को चुन लेते हैं जो हमारी जीवन-प्रणाली से मेल खाती हैं और समकालीन समस्याओं के प्रस्तुत होने पर जीवन-प्रणाली को आवश्यकताओं को व्यक्त करती हैं। इस चुनाव का अर्थ जिन कठिनाइयों में हम अपने को पाते हैं—उस जीवन-प्रणाली के सम्बन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। स्वप्नों में जीवन-प्रणाली अपनी राह ही चलना चाहती है। कठिनाइयों का वास्तविकता के धरातल पर मुकाबला करने के अर्थ हैं, माधारण समझ-बूझ का प्रयोग। परन्तु इसमें जीवन-प्रणाली बाधा धनकर खड़ी रहती है।

अन्य किन साधनों का स्वप्न में प्रयोग होता है? प्राचीन काल से ही यह देखा गया है, और आज के जमाने में फ्रायड ने इस बात पर विशेष बल दिया है, कि स्वप्नों का निर्माण अलंकारों और प्रतीकों से होता है। जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, “अपने स्वप्नों में हम कवि होते हैं।” स्वप्न, कविता और अलंकार के स्थान पर सरल मीठी भाषा में व्यक्त क्यों नहीं होता? यदि हम सरल भाषा में बोले और अलङ्कार तथा प्रतीक का प्रयोग न करें तो हम साधारण समझ-बूझ से नहीं बच सकते। अलङ्कारों और प्रतीकों का दुरुपयोग हो सकता है। उनसे भिन्न-भिन्न अर्थ भी लगाए जा सकते हैं, एक साथ ही यह दो अलग-अलग बातें कह सकते हैं, जिनमें से सम्भव है कि एक विलुप्त असत्य हो। उनसे अत्युक्तिपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उनका प्रयोग भाषाओं की जमाने में हो सकता है। हम दैनिक जीवन में भी ऐसा देखते हैं। जब हम किसीकी भूल जताना चाहते हैं तो कहते हैं, “बच्चा मत बनो”। हम पूछते हैं—“तुम रोते क्यों हो? क्या तुम औरत हो?” जब हम अलङ्कारों का प्रयोग करते हैं तो कुछ असा-सन्निक बात, कुछ ऐसी बात जिसका सम्बोधन केवल भाषाओं के

जिनकी कि एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। स्वप्न में हमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो किसी व्यक्ति के दूसरे लक्षणों और विशिष्टताओं में न मिल सके। चाहे हम स्वप्न देखें अथवा नहीं, हम अपने प्रश्नों के प्रति यैसा ही व्यवहार करेंगे, परन्तु स्वप्न जीवन-प्रणाली को समर्थन देने और उसके औचित्य को सिद्ध करने में सहायक होते हैं।

यदि यह सत्य है तो स्वप्नों की समझ की दिशा में हम एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। स्वप्नों में हम अपने को धोखा दे रहे होते हैं। प्रत्येक स्वप्न का अर्थ अपने को मददोश करना, अपने को आत्म-सम्मोहित (सेल्फ-हिप्नासिस) करना होता है। इसका उद्देश्य केवल ऐसी चित्तावस्था बनाना है जिसमें कि हम किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें इसका ठीक रूप उमी व्यक्तित्व में दीखता है जो कि हम रोज की दुनिया में देखते हैं, परन्तु हमें इसे मन के कारखाने में उन भावों को गढ़ते हुए, जिनका प्रयोग कि उसने अगले दिन करना है, देखना चाहिए। यदि हमारी विवेचना ठीक है तो स्वप्न की रचना में, उन साधनों में भी, जिनका कि प्रयोग इसमें होता है, हम आत्मवञ्चना पा सकेंगे।

हम क्या देखते हैं ? पहले तो हमें कुछ माँकियों, घटनाओं और आपथीतियों का चुनाव दीख पड़ता है। इस चुनाव के विषय में हम पहले भी लिख चुके हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दीते समय पर दृष्टि डालता है तो वह कुछ माँकियों और घटनाओं का समुच्चय बना लेता है। हमने देखा है कि यह चुनाव विप्रहात्मक होता है, वह व्यक्ति उन्हीं घटनाओं को अपनी स्मृति में से चुनता है जो श्रेष्ठता के उसके वैयक्तिक ध्येय का समर्थन कर सकती हैं। उसका ध्येय ही उसकी स्मृति पर प्रभुत्व रखता है। इसी प्रकार एक स्वप्न के निर्माण में हम

रना है और अब उमका डरना दही अधिक मद्धत हो जाता है। अथवा उसे स्वप्न आता है कि वह किमी खाई के किनारे बड़ा है और उसमें गिरने से बचने के लिए उसे पीछे भागना चाहिए। उनमें ऐसे भाव अवश्य पैदा करने हैं जो उसे परीक्षा में बचने में सहायता दें, ताकि उनकी परीक्षा न हो सके। परीक्षा की गहरी गार्द में तुलना करके वह अपने आपको घोखा देता है। इसी नम्वन्ध में हम स्वप्नों में एक दूसरा साधन भी प्रायः प्रयुक्त होता पाते हैं। यह यह है कि एक समस्या ली जाती है, उसे फाट-छोटककर इस तरह परिमित कर लिया जाता है कि मूल समस्या का एक अंश ही शेष रह जाय। इन शेष को तब अलक्षार रूप में व्यक्त किया जाता है और इस तरह घटा जाता है जैसे कि यही मूल समस्या हो। उदाहरण के लिए, एक दूसरा विशार्थी जो अधिक माहसी और भविष्य के प्रति अधिक मजग हो अपने कर्तव्य को पूरा करना और परीक्षा में बैठना चाहता है। फिर भी अपने इस दृष्टिकोण का नमर्थन तो वह चाहता ही है, और साथ में वह अपने को पुनराश्वासन देना भी चाहता है। उसकी जीवन-प्रणाली इसके लिए उसे मजबूर करती है। परीक्षा के दिन में पहली रात को उसे स्वप्न आता है कि वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसकी परिस्थिति का चित्र बड़ा सादा कर दिया गया है। उसके जीवन की विविध परिस्थितियों का केवल एक छोटा-सा भाग ही प्रतिबिम्बित हुआ है। चाहे समस्या कितनी बड़ी हो, उसके कितने ही पहलुओं को छोड़कर और अपनी सफलता की सम्भावना पर खोर देकर ही वह ऐसे भाव जागृत कर लेता है जो उसे सहायक हो सकें। अगली प्रातः जब वह उठता है तो अपने आपको प्रमत्त, तरोताजा और पहले से अधिक माहसी अनुभव करता है। इसके लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक

नि हो, पाठकीय में था ही जाना है। एक पं १७७ मनुष्य हुए
 । कुछ होने का कहना है—“यह एक यह कीड़ा है, जो है
 मने देना बर्तन।” यह अपने इस अलङ्कार में अपने को
 । समझने को मजबूत बना रहा है। अलङ्कार पाठों के लिए
 । क्या करते हैं। परन्तु इनके प्रयोग में हम मजबूत अपने ही पं
 । मकमें हैं। यमान का मेला का होना में तब यह हल
 वर्णन किया है कि यह मेरी को लक्ष्य मिलाता जो मैं तो उन्हें
 एक शीघ्रपूर्ण चित्र हमारे सामने उभरना। क्या हम यह जानें
 कि यह नचमुष ही इन मगीव, मने देने मिसरियों के लिए
 में लिखना चाहता था, कि यह किस प्रकार मिला में
 करते थे। ऐसा नहीं है, यह तो चाहता था कि इन मिसरियों
 को शेर मगमें। हम जानते हैं कि यामन में यह शेर नहीं थे,
 परन्तु कब यह याद वर्णन करना कि यह हिम नगद मरकर
 नाम लेते और पर्वतों में तर होने थे, हिम नगद यह हिम
 बाँधते थे और पर्वतों में घबरे थे, उनके अस्त्र-शस्त्र मितने
 पुनने थे और इसी प्रकार के हजारों वर्णनों में पढ़ता तो इन
 इतना प्रभावित नहीं होने। अलङ्कारों का प्रयोग तो सौंदर्य,
 कल्पना और चमत्कार के लिए होता है। लेकिन इस बात पर
 हमने जोर देना ही है कि अलङ्कार और प्रतीकों का ऐसे व्यक्ति
 द्वारा प्रयोग जिसकी जीवन-प्रणाली गलत हो, हमेशा मतरनाक
 होगा।

एक विद्यार्थी ने परीक्षा में बैठना है। समस्या तो सीधी है।
 और इसका सामना उसे समझ-बूझ और साहस से करन
 चाहिए। परन्तु उसकी जीवन-प्रणाली यदि ऐसी है कि वह ह
 समस्या के सामने से भागना चाहता है तो वह स्वयं देख
 सकता है कि वह किसी लड़ाई में लड़ रहा है। वह इस सीधी-
 सादी समस्या को बड़ा-चढ़ाकर अलङ्कार के रूप में चित्रित

परता है और जब उसका डरना कहीं अधिक मद्धत हो जाता है। अथवा उसे स्वप्न आता है कि वह किमी गार्ड के किनारे खड़ा है और उसमें गिरने से बचने के लिए उसे पीछे भागना चाहिए। उनमें ऐसे भाव अचर्य पैदा करने हैं जो उसे परीक्षा में बचने में सहायता दें, ताकि उनकी परीक्षा न हो सके। परीक्षा की गहरी गार्ड में तुलना करके वह अपने आपको घोखा देता है। इसी नम्वन्ध में हम स्वप्नों में एक दूमरा साधन भी प्रायः प्रयुक्त होता पाते हैं। यह यह है कि एक समस्या ली जाती है, उसे वाट-घाँटकर इन तरह परिमित कर लिया जाता है कि मूल समस्या का एक अंश ही शेष रह जाय। इस शेष को तब अलङ्कार रूप में व्यक्त किया जाता है और इन तरह धरता जाता है जैसे कि यही मूल समस्या हो। उदाहरण के लिए, एक दूमरा विशार्थी जो अतिक्रान्दनी और भविष्य के प्रति अधिक मजबूत हो अपने कर्तव्य को पूरा करना और परीक्षा में बैठना चाहता है। फिर भी अपने इस दृष्टिकोण का नमर्थन तो वह चाहता ही है, और साथ में वह अपने को पुनराश्वासन देना भी चाहता है। उसकी जीवन-प्रणाली इसके लिए उसे मजबूर करती है। परीक्षा के दिन में पहली रात को उसे स्वप्न आता है कि वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसकी परिस्थिति का चित्र बड़ा सादा कर दिया गया है। उसके जीवन की विविध परिस्थितियों का केवल एक छोटा-सा भाग ही प्रतिबिम्बित हुआ है। चाहे समस्या कितनी बड़ी हो, उसके कितने ही पहलुओं को छोड़कर और अपनी सफलता की सम्भावना पर जोर देकर ही वह ऐसे भाव जागृत कर लेता है जो उसे सहायक हो सकें। अगली प्रातः जब वह उठता है तो अपने आपको प्रमत्त, तरोताजा और पहले से अधिक माहसी अनुभव करता है। इसके लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक

है, उन्हें सुत्र दरशाने में यह सफल हो गया है। इन मन्त्रों के वायजूद भी, कि वह अपने आपको फिर से आश्रामन दे सघा है, वह वास्तव में अपने को धोखा ही देता रहा है। ममूवी समस्या का सामना वह साधारण ममन्-वृत्त के तरीके से नहीं करता रहा, केवल आत्मविश्वास की चिन्तायन्त्रा को ही पैदा करने में व्यस्त रहा है।

इस तरह भावों का पैदा करना कोई असाधारण घटना नहीं है। एक आदमी जो पानी के नाले के ऊपर से कूटना चाहता है, कूटने से पहले शायद एक, दो, तीन गिने। क्या वास्तव में यह बहुत जरूरी है कि वह एक, दो, तीन गिने? क्या कूटने और एक, दो, तीन गिनने में कोई कूट सम्बन्ध है? ऐसा तो लेशमात्र भी नहीं है। किन्तु वह भावों को चेतना देने और अपनी शक्ति का संचय करने के लिए इस तरह गिनता है। हमने अपने मानव-मन में किसी भी प्रकार की जीवन-प्रणाली की कल्पना करने, उसे सुदृढ़ रूप देने, और मजबूत बनाये रखने के सब साधन जुटा रखे हैं। उन साधनों में सर्वोपरि महत्त्व का साधन हमारी भाव जगाने की सामर्थ्य है। इस काम में हम रात-दिन जुटे रहते हैं, परन्तु कदाचित् इसका स्पष्टतर रूप तो रात को ही सुस्पष्ट होता है।

हम जिस प्रकार अपने आपको धोखा देने के अभ्यस्त हैं, इसका एक उदाहरण मैं अपने ही एक स्वप्न का वर्णन करके देना चाहता हूँ। मैं युद्ध के दिनों में स्नायुरोग से आक्रान्त सिपाहियों के एक हस्पताल का प्रमुख था। जब मेरी भेंट ऐसे सिपाहियों से होती थी जोकि युद्धभूमि में नहीं जाना चाहते थे तो मेरी यथासम्भव कोशिश यही होती थी कि कोई हल् - पैप कर उन्हें उनकी चिन्ताओं से तनाव (टेंशन) में काफी

यह तरीका काफी सफल सिद्ध होता था। एक दिन मेरे एक ऐसा सिपाही आया जिसके शरीर की गठन और मजबूती बंजोड़ थी। वह बहुत निराश-सा हो रहा था, उसका परिष्कार करते समय मैं मोचता रहा कि ऐसे स्वस्थ रोगी का क्या आचार है ? मेरे घम की घात होती तो मैं अपने पास आने ले हर रोगी को घर भेज देता। परन्तु मेरे प्रत्येक उपचार-दिश का निरीक्षण मुझसे ओहदे में घड़े एक अफसर किया करते थे। इस प्रकार मेरी सहानुभूति और परोपकार को अपना को उचित सीमा में ही रहना पड़ता था। इस सिपाही के लक्ष्य में किमी निश्चय पर पहुंचना सरल न था, परन्तु अबसर आ जाने पर मैंने उससे कहा—“तुम स्नायुरोगी जरूर हो, किन्तु शरीर-ही-माय स्वस्थ और मजबूत भी हो। मैं करने को तुम्हें अपेक्षातर आमान काम दूंगा, जिससे कि मोर्चे पर तुम्हें न जाना पड़े।”

उस सिपाही ने बहुत दीनता प्रकट की और उत्तर दिया—“मैं एक निर्धन विद्यार्थी हूँ और अपने माता-पिता की जीविका खलाने के लिए मुझे अध्ययन का काम करना पड़ता है। यदि यह काम जारी न रख सका तो उन्हें भूखों मरना पड़ेगा। यदि मैं उनकी सहायता न कर सका तो वह दोनों मर जायेंगे।” मैंने मोचा कि इस व्यक्ति के लिए अपेक्षातर और भी सरल काम खोजना चाहिए। उचित है कि किसी दफ्तर में काम करने के लिए इसको अपने नगर को ही वापस भेज दिया जाय। मुझे डर था कि यदि इसके बारे में मैंने घर लौटाने की ही सम्मति दी तो मेरा अफसर मुझ पर क्रुद्ध हो जायगा और सिपाही को मोर्चे पर भेजने की आज्ञा दे देगा। अन्त में ईमानदारी से जो कुछ भी सम्भव था, मैंने सिपाही के लिए कर देने का निश्चय किया। मैंने उसे यह साक्षी-पत्र देने का

निश्चय विधा कि यह मिपाही जेपस गहरेदारी के कर्मियों के लिए उपयुक्त है। रात को जप में घर पहुँचा और सोया तो मैंने एक भीषण भयान देखा। भयान में मुझे शीघ्र पड़ा कि मैं एक हत्या हूँ, और यह सोचने की कोशिश में कि मैं किमकी हत्या की है अन्धेरी और मग गलियों में भागना फिर रहा हूँ। मुझे मृत व्यक्तियों की कुछ याद नहीं थी रही थी परन्तु कुछ इस प्रकार का अनुभव हो रहा था—“क्योंकि मैं हत्या कर बैठा हूँ अब मेरा कुछ नहीं बच सकता। मेरी जिन्दगी ही खत्म हो गई है। अब सब-कुछ समाप्त हो गया है।” इस प्रकार मैं स्वप्न में निष्क्रिय हो रहा और पगोना-पगोना हो उठा।

नींद में उठने पर मेरा पहला विचार था—“मैंने किमकी हत्या का है?” तभी मुझे अनायास यह सूझा—“यदि इस तरुण मिपाही को मैं किमी दरतरे में काम न दिलाऊँगा तो शायद इसे मोर्चे पर ही भेज दिया जायगा और यह मार जायगा। तब मैं ही हत्यारा ठहरूँगा।” आपने देखा कि मैं खुद को धोखा देने के लिए कैसा यातापरण पैदा कर लिया था मैं हत्यारा नहीं साबित हुआ था और यदि उमकी मृत्यु दुर्घटना हो भी जाती, तब भी मैं अपराधी नहीं ठहराया जा सकता था। परन्तु मेरी जीवन-प्रणाली मुझे इस सम्भावना का खतरा उठाने की आशा नहीं देती थी। मैं डाक्टर हूँ, जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है, उसे खतरों में डालना नहीं। मुझे फिर ध्यान आया कि मैं यदि इसे कोई सरल-मा काम सौंपूँगा तो मुझसे बड़ा अफसर इसे मोर्चे पर भेज देगा और इससे स्थिति बिगड़ जायगी। तब मुझे सूझा कि यदि इसकी सहायता ही करना चाहता हूँ तो रास्ता यही है कि केवल सहज बुद्धि के नियमों का पालन करूँ और ऐसा करते हुए अपने जीवन-प्रणाली की परवाह न करूँ। तदनुसार मैंने उसे पहले

दागी के किन्ही पद के लिए योग्य होने का प्रमाण पत्र दे दिया। वाद के घटना-क्रम ने इस मस्य की पुष्टि की कि महा-महज-बुद्धि के अनुसार चलना ही उचित सिद्ध होता है। मुझमें बड़े अफसर ने मेरे प्रस्ताव को पढ़ा और उमे रह कर दिया। मैंने सोचा कि यह अफसर अब अवश्य इस मिपाही को मोर्चे पर भेज देगा। शायद यही उचित था कि मैं किन्ही दफ्तरी-पद के लिए उमकी सिफारिश कर देता; परन्तु मेरे अफसर ने आज्ञा दी—“छः मास के लिए इसे किन्ही दफ्तर में काम करने के लिए भेजा जाय।” पीछे पता चला कि मिपाही में नर्म धर्माय करने के लिए अफसर को रिश्तत दी गई थी। उस नय-युवक ने जिन्दगी में एक दिन भी शिक्षक का काम नहीं किया था और जो कुछ भी ध्यान दिया था वह सब भूला था। उसने अपनी पहानी इसलिए गदी और मुनाई थी ताकि मैं उसे कोई हल्का-सा काम दे सकूँ और रिश्तत धानेवाला अफसर मेरी सिफारिश पर हस्ताक्षर कर सके। उस दिन से मैंने निश्चय किया कि स्वप्न देखना ही त्याग देना चाहिए।

यह मस्य ही, कि स्वप्नों की सृष्टि हमें धोखा देने और शर्मल करने के लिए होती है, इस बात का कारण है कि ये बहुत ही कम समझे जाते हैं; यदि हम स्वप्नों का अभिप्राय समझने लगे तो यह हमें धोखा नहीं दे सकेंगे। इस तरह से यह विनोद विचार और भावनाएँ भी पैदा न कर सकेंगे। तब हम महाज-बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ेंगे और अपने स्वप्नों की प्रेरणाओं को मानने में इनकार कर देंगे। यदि स्वप्न समझे जाने लगे तो यह अपना अभिप्राय ही गंवा देंगे। स्वप्न तो परमान्त की पारलविष नमस्त्राओं और जीवन-प्रणाली के ही एक संतु के नमान होते हैं; परन्तु जीवन-प्रणाली की पुष्टि और समर्थन की आवश्यकता नहीं होती

बर्खास्त। उसका सम्बन्ध तो मीमांसा वाग्भट्टा में रहना चाहिए। स्वप्न विगने ही प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक स्वप्न अंक प्रणाली के उस भाग की ओर संकेत करता है जहाँ चिन्तन व्यक्त को किमी विशिष्ट परिस्थिति का सामना होने पर महायत्ना व समर्थन की आवश्यकता महसूस होती है। इसके लिए स्वप्नों का अर्थ-निर्देशन मनुष्य व्यक्तिगत होता है। प्रतीक रूप अलंकारों व वाच्य चित्रों को किमी निश्चित निष्कर्ष यत्नी के अनुसार अभिव्यक्त करना अममभव है। स्वप्न कि व्यक्त को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अभिप्राय से उसकी अपनी जीवन-प्रणाली की मृष्टि हो होने हैं। इन बावजूद भी यदि मैं मंचित रूप में स्वप्नों के कुछ विशेष प्रसंग का वर्णन करूँगा तो उनका अर्थ लगाने के विशेष निश्चय जताने के लिए नहीं, परन्तु उन्हें समझने और उनका अर्थ लगाने में महायत्ना देने के उद्देश्य से ही करूँगा।

कितने ही लोग उड़ने के स्वप्न देखा करते हैं। जैसा कि अन्य स्वप्नों में, इनको समझने का साधन भी उन चित्रों में निहित है जिनको कि इस प्रकार के स्वप्न पैदा करते हैं। ऐसे स्वप्न अपने पीछे हलकेपन और उत्साह की भाव छोड़ जाते हैं। यह नीचे में जैसे ऊपर की ओर खींचते हैं। इन स्वप्नों द्वारा 'निर्मित चित्रों में कठिनाइयों का पार पार और श्रेष्ठता के ध्येय की ओर बढ़ना सरल करके दिखाया जा सकता है हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे स्वप्न वाला व्यक्ति उत्साही, आगे बढ़ने का इच्छुक और जिज्ञासु से भरा हुआ है। वह मोते हुए भी आकांक्षाओं का नहीं डूबा सकता। इन स्वप्नों से कुछ ऐसी समझ होती है—“मैं आगे बढ़ूँ या नहीं?” और उत्तर । जाता है—“मेरे मार्ग में कोई बाधाएँ नहीं हैं।”

ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्हें स्वप्न में गिरने का अनुभव नहीं हुआ। यह बात आश्चर्यजनक है। इसमें पता चलता है कि मनुष्य का मन कठिनाइयों को पार करने की कोशिश से भी अधिक पगाजय के भय और आत्म-सुरक्षा के विचारों में तल्लीन रहता है। इस बात का ध्यान रखने से कि हमारी परम्परा से चली आ रही शिक्षा और अभ्यास षड्यंत्रों को मतर्क करने और उन्हें अपने बचाव के लिए सदैव प्रेरित करते रहने की है, यह तथ्य माफ तौर पर समझ में आ जाता है। षड्यंत्रों को हमेशा धमकाया जाता है—'कुर्मी पर मत चढ़ो, कैची को मत छुओ, आग से दूर रहो।' उनको मदा ही भूठे और निरर्थक स्वतरे घेरे रहते हैं। निःसन्देह इन बातों में कुछ वास्तविक भय भी रहता है। परन्तु एक व्यक्ति को कायर बना देने से उसे इन वास्तविक स्वतरो का मुकाबला करने के लिए तैयार होने में कभी सहायता नहीं मिलेगी।

जब आम तौर पर लोग यह स्वप्न देखने लगें कि उन्हें पक्षाघात हो गया है अथवा वह किमी गाड़ी को घात पर नहीं पकड़ सके, तो माधारणतया इसका अर्थ यह होता है—“यदि यह समस्या किमी प्रकार मेरे प्रयत्नों के बिना ही सुलभ जाय तो मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे कुछ बचकर चलना चाहिए, देर से पहुँचना चाहिए ताकि सामना न होने पाए। गाड़ी को निकल जाने देना चाहिए।” कई लोगों को परीक्षाओं के स्वप्न डीखा करते हैं। कभी-कभी इतनी बड़ी उम्र में परीक्षा देते हुए अथवा किमी ऐसे विषय में परीक्षा देते हुए जिसमें कि वह घरमों पहले उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें अचम्भा होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसे स्वप्न का अर्थ होगा—“आपके सामने जो समस्या प्रस्तुत है उसका सामना करने के लिए

आप तैयार नहीं हैं।" कुछ भिन्न प्रकार के लोगों के लिए उनका अर्थ होगा— "पहले भी आप ऐसी परीक्षा में सफल हो चुके हैं, प्रस्तुत परीक्षा में भी आप सफल हो जायेंगे।" एक व्यक्ति स्वप्न में जिन चिह्नों और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है वह हमारे व्यक्ति के चिह्नों व प्रतीकों के समान कभी नहीं होते। स्वप्नों के विषय में ध्यान देने योग्य मुख्य बात भावना का अक्षरोप और उसकी समूर्ण जीवन-प्रणाली से तद्रूपता है।

बत्तीस वर्ष की आयु की एक स्त्री, जो कि स्नायुरोग में आक्रान्त थी, मेरे पास उपचार के लिए आई। अपने परिवार में वह दूसरी मन्तान थी और प्रायः दूसरी मन्तानों की तरह आकांक्षापूर्ण भी थी। उसकी कोशिश हमेशा प्रथम रहने की और अपनी सभ्य समस्याओं को नितान्त श्रद्धिहीन तरीकों से मुलम्मा लेने की होती थी। वह जब मेरे पास आई तो उसका स्नायु-जाल बिखर चुका था। उम्र में अपने से बड़े एक विवाहित पुरुष के साथ उसका प्रेम-सम्बन्ध हुआ। वह प्रेमी अपने व्यापारी धन्धे में असफल ठहरा था। इसकी उच्छ्वा उममें विवाह करने की थी; परन्तु वह पुरुष अपनी स्त्री से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सका था। इस स्त्री को स्वप्न दिखा कि एक व्यक्ति ने, जिसे कि इसने अपना मकान नगर से बाहर जाने के दिनों में किराए पर दिया था, मकान में आते ही विवाह कर लिया, परन्तु वह कमाता कुछ भी नहीं था। वह न तो ईमानदार और न ही पुरुषार्थी व्यक्ति था। क्योंकि वह मकान का किराया न चुका सका, उसे मजबूर हो निकाल बाहर करना पड़ा। पहली दृष्टि में ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस स्वप्न का इस स्त्री की वर्तमान समस्या से कुछ सम्बन्ध है। वह स्त्री इस बात पर सोच-विचार कर रही थी कि ऐसे

व्यक्ति में, जिमका कारोबार नष्ट हो चुका हो, विवाह करना चाहिए अथवा नहीं ! उमका प्रेमी निर्धन और उमके पालन-पोषण करने में अममर्थ था । इम तुलना को महत्त्व देने वाली बात यह है कि एक घार यह इमे भोजन मिलाने के लिए अपने माथ एक होटल में ले गया जब कि भोजन का मूल्य चुकाने के लिए उमकी जेब में पूरे पैसे भी नहीं थे । इम स्वप्न का प्रभाव विवाह के विरुद्ध भाव में स्पष्ट है । यह श्री महत्वाकांक्षी श्री है और किमी निर्धन व्यक्ति में सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहती । यह एक अलंकार का उपयोग करके अपने में प्रश्न करती है—“यदि उमने मेरा मकान किराए पर लिया और किराया न दे सका तो मैं ऐसे किराएदार का क्या करूँ ?” उत्तर है—“उमे मकान में बाहर निकलना ही होगा ।”

परन्तु यह विवाहित व्यक्ति तो उमका किराएदार नहीं है और न ही उमकी तुलना उम किराएदार में अहित रूप में की जा सकती है । एक पति को जो अपने परिवार के वापस में अपने आपको अममर्थ पाए, उम किराएदार के समान नहीं माना जा सकता जो कि किराया नहीं चुका सकता । फिर भी अपनी समस्या से पल्ला छुड़ाने के लिए और अपना अंधन-प्रणामी का अधिक आश्रयान से अनुकरण करने के प्रेरण में इम श्री ने यह भाव जगा लिया है—“मैं उमसे विवाह नहीं करूँगी”, और इम रीति से वह माती समस्या के प्रति सहज-मुक्ति का व्यवहार करने की जरूरत में हृदय निश्चिन्त है तथा इसके बुद्ध भाग को ही चुन लेती है । माथ-ही-माथ वह प्रेम और विवाह की समूची समस्या को ही छुड़ और लपु कर देती है, जैसे कि वह समस्या वर्तमान रूप में इमी व्यवहार में स्पष्ट हो सकती हो—“एक व्यक्ति मेरा मकान किराए

पर लेता है, यदि वह किराया नहीं दे सकता तो उसे निकाल बाहर करना चाहिए।”

वैयक्तिक मनोविज्ञान के तरीके से उपचार की दिशा सदा ही जीवन की समस्याओं का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति में अधिकाधिक उत्साह पैदा करने की ओर होती है। इसलिए यह समझना आसान होगा कि उपचार के दौरान में स्वप्नों में परिवर्तन हो जायगा और उनसे पहले से अधिक विश्वास का दृष्टिकोण मूलकने लगेगा। एक निराश व उदास रहने वाली स्त्री का उपचार समाप्त होने से पहले का अन्तिम स्वप्न इस प्रकार था—“मैं अकेली ही एक बेंच पर बैठी थी। एकाएक एक भारी वर्षीला तूफान उठ आया। सौभाग्यवश मैं उससे बच गई क्योंकि मैं जल्दी ही अपने पति के पास मकान के अन्दर चली गई। तब मैंने एक अखबार के विज्ञापनों में एक जगह खोजने में पति की सहायता की।” यह रोगिणी अपने स्वप्न का अर्थ समझने में स्वयं भी समर्थ हुई। इससे उसकी अपने पति के प्रति समझौते की भावना स्पष्ट होती है। प्रारम्भ में वह उससे घृणा किया करती थी और अच्छे ढंग के जीविकोपार्जन में उसकी कमजोरी तथा उत्साहहीनता की कड़वाहट से शिकायत किया करती थी। उसके इस स्वप्न का अर्थ है—“खतरों का अकेले सामना करने से बेहतर है कि मैं अपने पति के पास ही रुकी रहूँ।” चाहे हम रोगिणी से परिस्थितियों के प्रति उसके दृष्टिकोण से सहमत हों अथवा नहीं, उस ढंग से जिससे कि वह अपने पति और अपने विवाह के प्रति समझौते का रवैया अपना लेती है, वह मन्त्रणा पर्याप्त मात्रा में मूलक उठती है जो कि चिन्तातुर माँ-बाप अपनी सन्तान को देने के प्रायःतर अभ्यासी हुआ करते हैं। अकेले रहने के खतरों पर अधिक नूतन दिया गया है और फिर भी यह हिम्मत और आजादी से सह-

योग करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।

मेरे हस्पताल में एक दस वर्ष के लड़के को लाया गया। उसके स्कूल के अध्यापक की शिकायत थी कि दूमरे लड़कों से उसका व्यवहार कमीना और दुष्टतापूर्ण है। वह स्कूल में चीजें चुराता था और उन्हें दूमरे लड़कों के डेरों में डाल देता था ताकि उन्हें चुरा-भला कहा जाय। इस तरह का व्यवहार तभी अपेक्षित हो सकता है जबकि कोई बच्चा, दूमरे बच्चों को अपने तल तक गिरा लेने की जरूरत महसूस करे। उसका प्रयत्न होता है कि दूमरे अपमानित हों, यह सिद्ध हो जाय कि वह कमीने और दुष्ट हैं, वह स्वयं ऐसा नहीं। यदि उसका यही साधन है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसे ऐसी शिक्षा अपने परिवार में ही मिली होगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा, जिसे वह अपराधी ठहराना चाहता है। जब वह दम धरम का था तो उसने बाजार में चलती हुई एक गर्भवती स्त्री पर पत्थर फेंके और इससे मुमीबत में फंसा। दम वर्ष की आयु में गर्भ क्या होता है शायद उसे यह मालूम होगा। हम इस बात का सन्देह कर सकते हैं कि वह गर्भावस्था को पसन्द नहीं करता और हमें देखना चाहिए कि उसका कोई छोटा भाई या बहन तो नहीं है जिसका जन्म कि उसे नहीं रुचा। अध्यापक की रिपोर्ट में उसे "बड़ोसियों के लिए अत्यधिक दुखदाई" कहा गया है। वह अपने सहपाठियों को तंग करता है, उन्हें शिक्काता और उनके बारे में अपवाद फैलाता है। छोटी लड़कियों का वह पीछा करता है और उन्हें मारता है। अब हम यह घताने में समर्थ हैं कि उसको एक छोटी बहन है, जिसके साथ प्रतियोगिता में वह जूमा-सा रहता है।

हमें बताया जाता है कि वह दो सन्तानों में बड़ा है। उसकी एक छोटी बहन है, जिसकी उम्र चार बरस की है। उसकी माँ

बहनों है, कि यह अपनी छोटी बहन को ध्यान करता है और हमें भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना है। यह बात हमारे विरवाह में नहीं आ रही; यह अगम्य है कि ऐसा लड़का अपनी छोटी बहन को ध्यान करे। बाद में हम देखेंगे कि इनाम मन्दिर निर्मूल नहीं है। माता का यह दावा भी है कि उसके और उसके पति के परमपर सम्बन्ध आदर्शपूर्ण और यथोचित है। यह तो लड़के के लिए बड़ी श्रेययोग्य बात है। बाप और पर तो ऐसा जान पड़ता है कि उसके माता-पिता उसके दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, यह दोष उसकी अपनी दुष्ट प्रकृति में, दुर्भाग्य में, अथवा शायद उस वंश के किसी आदि पुरुष के कारण उसमें आ गए हैं। हम प्रायः ऐसे दम्पतियों के विषय में सुनते रहते हैं; किन्तु यदि माता-पिता और कैसी भयानक सन्तान ! ऐसी दुर्घटनाओं की गाड़ी अत्यापकों, मनोवैज्ञानिकों, यकीलों और जजों से मिलती रहती है। हाँ, ऐसे "आदर्श" दम्पति खुद ही बच्चों के विकास में इस प्रकार बाधा बन सकते हैं; यदि बच्चा देखे कि उसके माता-पिता के प्रति ही अनुरक्त व उसकी अनन्य भक्तिनी है तो इसमें वही सीक सकता है। उसका यत्न होता है कि माता के ध्यान पर उसका एकाधिकार हो, उसके किसी भी दूसरे के प्रति प्रेम-प्रदर्शन को बुरा मना सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें जबकि प्रेम-पूर्ण विवाह सन्तान के लिए बुराई का कारण बने और फलदा पूर्ण विवाह और भी भयङ्कर सिद्ध हों ? हमें शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सहयोगी बने; वास्तव में उसे विवाह-जनित सम्बन्धों का हिस्सा ही बना लेना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वह केवल माता अथवा केवल पिता से ही चिपटा न रहे। हम जिस लड़के के विषय में विचार कर रहे हैं वह लाड-प्यार से बगड़ा बच्चा है, वह अपनी माता

का ध्यान हमेशा अपनी ओर बनाये रखना चाहता है और जब कभी वह समझता है कि उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शरारतें करने लगता है।

एक बार फिर हमारे विचारों की पुष्टि होने वाली है। माना कभी अपने हाथों से इस लड़के को मजा नहीं देती। वह लड़के के पिता के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है कि वह आये और उसे दण्ड दे। शायद इसके लिए वह अपने को कमजोर समझती है। वह ममझती है कि कोई पुरुष ही आज्ञाएँ दे सकता है और आज्ञापालन करा सकता है, केवल पुरुष में ही दण्ड दे सकने योग्य दृढ़ता हो सकती है। शायद वह चाहती है कि बच्चा उसकी ओर आकृष्ट रहे और उसे गंवा बैठने से डरती है। दोनों हालतों में वह बच्चे को पिता में दिलचस्पी लेने अथवा उसके प्रति नहयोग से दूर हो जाने की शिक्षा दे रही है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि दोनों में कलह-विग्रह का विकास हो जाय। हमें बताया जाता है कि पिता अपनी स्त्री व अपने परिवार में अनुरक्त है, परन्तु दिन का काम समाप्त कर लेने के बाद लड़के के कारण ही घर लौटने से घृणा करता है। वह काफी कठोरता से उसे दण्ड देता और अक्सर उसे मारा करता है। कहा जाता है कि लड़का पिता को नापसन्द नहीं करता। यह बात भी असम्भव है। लड़का कमजोर मन का व्यक्ति नहीं है। उसने अपने भावों को छिपाकर रखना खूब सीख लिया है।

वह अपनी छोटी बहन को प्यार करता है, परन्तु उसके साथ नरमी से खेलता नहीं; प्रायः उसे चपत लगाता अथवा ठोकर मार देता है। वह भोजन करने के कमरे में माघारण खाट पर सोता है जबकि उसकी बहन अपने माता-पिता के कमरे में कोमल चारपाई पर सोती है। अब हम यदि इस

कहती है, कि वह अपनी छोटी बहन को प्यार करता है और हमेशा ही उसके प्रति अच्छा व्यवहार करता है। यह बात हमारे विश्वास में नहीं आ रही; यह असम्भव है कि ऐसा लड़का अपनी छोटी बहन को प्यार करे। बाद में हम देखेंगे कि हमारा सन्देह निर्मूल नहीं है। माता का यह दावा भी है कि उसके और उसके पति के परस्पर सम्बन्ध आदर्शपूर्ण और यथोचित हैं। यह तो लड़के के लिए बड़ी दयनीय बात है। बाह्य तौर पर तो ऐसा जान पड़ता है कि उसके माता-पिता उसके दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, यह दोष उसकी अपनी दुष्ट प्रकृति से, दुर्भाग्य से, अथवा शायद उस वंश के किसी आदि पुरुष के कारण उसमें आ गए हैं। हम प्रायः ऐसे दम्पतियों के विषय में सुनते रहते हैं; कितने बढ़िया माता-पिता और कैसी भयानक सन्तान ! ऐसी दुर्घटनाओं की साक्षी अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों और जजों से मिलती रहती है। हाँ, ऐसे "आदर्श" दम्पति खुद ही बच्चों के विकास में इस प्रकार बाधा बन सकते हैं : यदि बच्चा देखे कि उसकी माता उसके पिता के प्रति ही अनुरक्त व उसकी अनन्य भक्तिनी है तो इससे वही स्वीकृत सकता है। उसका यत्न होता है कि माता के ध्यान पर उसका एकाधिकार हो, उसके किसी भी दूसरे के प्रति प्रेम-प्रदर्शन को बुरा मना सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें जबकि प्रेम-पूर्ण विवाह सन्तान के लिए बुराई का कारण बने और कलह-पूर्ण विवाह और भी भयङ्कर सिद्ध हों ? हमें शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सहयोगी बने; वास्तव में उसे विवाह-जनित सम्बन्धों का हिस्सा ही बना लेना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वह केवल माता अथवा केवल पिता से ही चिपटा न रहे। हम जिस लड़के के विषय में विचार कर रहे हैं वह लाडल-प्यार से बगड़ा बच्चा है, वह अपनी माता

का ध्यान हमेशा अपनी ओर धनाये रखना चाहता है और जब कभी वह समझता है कि उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शरारतें करने लगता है।

एक बार फिर हमारे विचारों की पुष्टि होने वाली है। माता कभी अपने हाथों से इस लड़के को मजा नहीं देती। वह लड़के के पिता के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है कि वह आये और उसे दण्ड दे। शायद इसके लिए वह अपने को कमजोर समझती है। वह समझती है कि कोई पुरुष ही आशाएँ दे सकता है और आजापालन करा सकता है, केवल पुरुष में ही दण्ड दे सकने योग्य दृढ़ता हो सकती है। शायद वह चाहती है कि बच्चा उसीकी ओर आकृष्ट रहे और उसे गंवा बैठने से डरती है। दोनों हालातों में वह बच्चे को पिता में दिलचस्पी लेने अथवा उसके प्रति सहयोग से दूर हो जाने की शिक्षा दे रही है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि दोनों में कलह-विग्रह का विकास हो जाय। हमें बताया जाता है कि पिता अपनी स्त्री व अपने परिवार में अनुरक्त है, परन्तु दिन का काम समाप्त कर लेने के बाद लड़के के कारण ही घर लौटने से घृणा करता है। वह काफी कठोरता से उसे दण्ड देता और अक्सर उसे मारा करता है। कहा जाता है कि लड़का पिता को नापसन्द नहीं करता। यह बात भी असम्भव है। लड़का कमजोर मन का व्यक्ति नहीं है। उसने अपने भावों को छिपाकर रखना खूब सीख लिया है।

वह अपनी छोटी बहन को प्यार करता है, परन्तु उसके साथ नरमी से व्यवहार नहीं; प्रायः उसे चपत लगाता अथवा ठोकर मार देता है। वह भोजन करने के कमरे में साधारण खाट पर मोटा है जबकि उसकी बहन अपने माता-पिता के कमरे में कोमल धारपाई पर सोती है। अब हम यदि इस

लड़के के विचारों को पहचानने की क्षमता पैदा कर सकें, यदि उसके प्रति महानुभूति जगा सकें तो हमें माता-पिता के कमरे में चारपाई की यह बात खटकेगी। हम उस लड़के के मन के भीतर से सोचने, अनुभव करने और देखने का यत्न कर रहे हैं। वह अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। रात के वक्त उसकी वहन माता के कहीं अधिक समीप होती है। माता को अपनी ओर खींचने के लिए उसे नर्घर्य करना आवश्यक जान पड़ता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका जन्म संतोषप्रद तरीके से हुआ था और माता ने उसे सात मास अपना दूध पिलाया था। जब उसे पहली बार बोतल से दूध पिलाया गया तो उसने उलटी कर दी थी; तीन वर्ष तक उलटी कर देने की उसकी यह आदत जारी रही। यह सम्भव है कि उसका पेट खराब रहा हो। अब उसका खाना-पीना अच्छा है, परन्तु फिर भी उसके पेट की गड़बड़ जारी है। वह इसे एक कमजोरी मानता है। अब हम अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं कि उसने एक गर्भवती स्त्री पर पत्थर क्यों फेंके। अपने खान-पान के विषय में वह बहुत नाजुक है। यदि उसे भोजन नापमन्द हो तो उसकी माता उसे पैसा दे देती है और वह बाजार में जाकर जो चाहे खरीद और खा लेता है; फिर भी वह पड़ोसियों के पास शिकायत करता है कि उसके माँ-बाप उसे पर्याप्त खाना नहीं देते। यह एक चालाकी है जिसे उसने गढ़ लिया है। उसका हमेशा यही ढंग है। अपनी श्रेष्ठता के भावों को पाने का उसका साधन किसी-न-किसी को बदनाम करना है।

अब हम इस स्थिति में हैं कि उस स्वप्न को समझ सकें जो उसने मेरे दूरपताल में आकर मुझे बताया। उसने कहा, "एक परिचामी देश में मैं घरवाले का काम करता था। मुझे

मेक्मिको भेज दिया गया जहाँ से अमरीका को लौटते हुए मुझे लड़-भिड़कर अपना राम्ना योजना पड़ा। जब एक मेक्मिको निवामी मुझमें लड़ने को आया तो मैंने उसके पेट में लात मारी।" इस स्वप्न का अन्तरीय भाव इस प्रकार है— "मैं पशुओं में घिरा हुआ हूँ, मुझे उनमें लड़ाई करते रहना है।" अमरीका में परवाहों को गूँथ बहादुर गिना जाता है। इस लड़के के विचार में छोटी लड़कियों का पीछा करना और लोगों के पेट में 'टोकरे' मारना बड़ी बहादुरी की बात है। हम पहले देख चुके हैं कि उसके जीवन में पेट को अधिक महत्व दिया गया है। उसके विचार में पेट ही शरीर का सबसे अधिक कमजोर अंग है। वह स्वयं भी पेट की कमजोरी से पीड़ित रहा है; उसके पिता का पेट भी किंचित् अव्यवस्था से गड़बड़ा जाता है और प्रायः हमेशा ऐसी शिकायत रहती है। इस प्रकार इस परिवार में पेट का उच्चतम महत्व की स्थिति तक पहुँचा दिया गया है। लड़के का उद्देश्य है कि लोगों को उनकी सबसे कमजोर जगह पर चोट पहुँचाए। उसका स्वप्न और उसकी हरकतें बिलकुल एक-ही ही जीवन-प्रणाली दर्शाती हैं। वह स्वप्न की जिन्दगी ही बिता रहा है और यदि हम उसे इस स्वप्न से न जगा सकें तो वह इसी जीवन को बिताता जायगा। वह न केवल अपने पिता, अपनी बहन और विरोधतया छोटे-छोटे बच्चों तथा लड़कियों में लड़ता रहेगा वरन् उस डाक्टर से भी लड़ना चाहेगा जो कि उसके इस युद्ध को शनैः करने की कोशिश करेगा। स्वप्न से मिली प्रेरणा उसे उकसाती रहेगी कि वह आगे बढ़े, बहादुर बने, दूसरों पर विजय पाए। जब तक वह यह न समझ ले कि वह किम प्रकार अपने को धोखा दे रहा है, ऐसा कोई उपचार नहीं है जो उसे किसी प्रकार की सहायता पहुँचा सके।

हस्पताल में उसे उसके स्वप्न का अर्थ समझाया गया। उसका विचार है कि वह एक शत्रु-प्रदेश में रह रहा है और हर एक जो उसे दण्ड देना अथवा रोक रखना चाहता है मेकिमको-निवासी के समान है, और वह सब उसके शत्रु हैं। जब वह अगली बार हस्पताल में आया तो मैंने पूछा—“जब हम पिछली बार मिले थे तब से अब तक क्या कोई खाम बात हुई है ?” उसने उत्तर दिया—“मैंने एक बुरे लड़के की तरह व्यवहार किया।” “तुमने क्या किया ?” “मैंने एक छोटी लड़की का पीछा किया और उसे भगा दिया।” लड़के के द्वारा यह बात मानना अपराध-स्वीकृति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्वीकृति एक गर्वोक्ति और एक आक्रमण के समान है। वह उस हस्पताल में ऐसी बात कह रहा है, जहाँ लोग प्रयत्न में हैं कि वह सुधरे। वह इस बात पर जोर दे रहा है कि वह एक बुरे लड़के की तरह व्यवहार करता रहा है। जैसे वह कह रहा है—“मुझसे किसी प्रकार की आशा न रखो। मैं तुम्हारे पेट में ठोकर मार दूँगा।” अब हम क्या करें ? वह अभी तक स्वप्न देखता चला जा रहा है, वह अब तक बहादुर बनकर दिखा रहा है। अपनी इस परिस्थिति से उसे जो सन्तुष्टि प्राप्त हो रही है हमें उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उससे पूछा—“क्या तुम सच ही यह समझते हो कि तुम्हारा स्वप्नदेश का वीर पुरुष छोटी-छोटी लड़कियों का ही पीछा करेगा ? क्या ऐसा करना बहादुरी की थोथी नकल नहीं है ? यदि तुम्हें वीर-पुरुष के समान बनना है तो तुम्हें किमी बड़ी लड़की का पीछा करना चाहिए। शायद तुम्हें किमी भी लड़की पीछा नहीं करना चाहिए।” उपचार का एक सबब यह है कि उसकी आँसू ग्योलनी चाहिए और अपनी जीवन-का ही अनुसरण करने की उसकी उत्सुकता को घटाना

चाहिए। उसकी इन हरकतों की घोड़ी-बटून हँटी करनी चाहिए। इसके बाद यह अपनी हरकतों पर अहिंसा नहीं करेगा। उपचार का दूसरा रूप उसे मध्यम के लिए आवश्यक उपाय देने में, उसकी दृष्टि में जीवन के उपयोगी और मार्मिक भाग को अधिक महत्त्वपूर्ण बनाने में है। कोई भी व्यक्ति जीवन के निरर्थक भाग को गध तक नहीं अगनाता जब तक कि उसे यह भय न हो कि जीवन का मार्मिक हिस्सा में रहकर यह पनाजित हो जायगा।

अपनी रहनेवाली और दुःख में काम करनेवाली चौबीस घण्टे की एक लड़की ने शिक्षायन की कि उसके माता ने उसकी जिन्दगी अपने स्वयं व्यवहार में अगना बना दी है। उसका विचार है कि यह मित्रता गौठने और घनाये रूपमें में अगमा है। हमारा अनुभव इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि यदि कोई व्यक्ति मित्रता को घनाये नहीं रूप गवना तो उसका कारण एक यही होता है कि यह दूसरों पर लयी हो जाने का इच्छुक है, यामन में उसकी दिलचस्पी केवल मुद में ही है और उसका ध्येय केवल अपनी वैयक्तिक उच्छता दिग्माना ही है। शायद उस लड़की का माता भी इसी प्रकार का व्यक्ति है। दोनों की इच्छा एक-दूसरे पर शासन करने की है। जब-कभी ऐसे दो व्यक्ति मिलेंगे, निरधय ही यहाँ कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी। यह लड़की मात मन्तानों में गवमे छोटी और अपने परिवार की लाहली बेटा है। छुटपन में उसका नाम 'टाम' रख दिया गया था क्योंकि मदीय उसकी यही इच्छा रहती थी कि यह लड़का होती। इस बात में हमारा मन्देह बढ़ जाता है कि उसने वैयक्तिक रूप में दूसरों पर छा जाने में ही श्रेष्ठता का अपना ध्येय निश्चित कर लिया है। उसके विचार में पुरुष होना माता होने, दूसरों को वश में

कमने के तुल्य है। यह सुन्दर है परन्तु मोचती है कि लोग उसे केवल सुन्दर चेहरे के कारण ही पसन्द करते हैं; इसलिए गुरूप होने अथवा चोट खाने का भय उसे मदा बना रहता है। आज के युग में सुन्दर लड़कियाँ आसानी से दूसरों को प्रभावित अथवा वश में कर सकती हैं। इस सचाई को यह लड़की भलीभाँति समझती है। फिर भी वह पुरुषों की भाँति दूसरों पर धाये रहना ही चाहती है, परिणामस्वरूप अपने सौंदर्य से उसे विशेष प्रसन्नता नहीं है।

उसकी सबसे पुरानी स्मृति एक आदमी से भय खाने की है, और वह स्वीकार करती है कि अब भी उसे चोरों और पागलों के हमलों का डर बना रहता है। यह विचित्र-सा जान पड़ेगा कि एक लड़की, जिसे पुरुष होने की इच्छा है, चोरों और पागलों से भयभीत रहे। परन्तु वास्तव में यह बात विशेष आश्चर्यप्रद नहीं है। अपनी कमजोरी की अनुभूति ही उसके लिए उसके ध्येय को अंकित करती है। वह ऐसी परिस्थिति में होना चाहती है जहाँ कि वह दूसरों को दास बना सके और उन पर शासन कर सके। उसकी इच्छा रहती है कि बाकी सब ही प्रकार की परिस्थितियों से वह बची रह सके। चोरों और पागलों पर पूरा कायू नहीं पाया जा सकता, इसलिए उसके अनुसार उन सबको मिटा ही देना चाहिए। वह एक सरल रीति से ही पुरुष के समान बनना चाहती है और अपनी असफलता की सम्भावना में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी कायम रखना चाहती है, जो उसकी रक्षा कर सकें। स्त्रीत्व की स्थिति के प्रति इस प्रकार के विस्तृत असन्तोष के साथ-साथ जिसे कि मैंने 'पुंस्त्व विरोध' (मैस्क्युलाइन प्रोटेस्ट) के नाम से पुकारा है इस प्रकार की आवेशपूर्ण भावना भी सजग रहती

है—“ मैं एक पुरुष हूँ जो स्रो होने के अलाभ के विरुद्ध लड़ रहा हूँ।”

अब हम देखें कि क्या ऐसे ही भाव हम उसके स्वप्नों में भी पा सकते हैं? उसे अक्सर अकेले छोड़ दिए जाने का स्वप्न दीखा करता है। बचपन में वह लाड-प्यार से बिगड़ी एक बच्ची थी। उसके स्वप्न का अर्थ है—“मेरा ध्यान रक्खा जाना चाहिए, मुझे अकेले छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। सम्भव है दूसरे मुझ पर हमला करके मुझे बरा में कर लें।” एक दूसरा स्वप्न जो प्रायः उसे दीखा करता है यह है कि उसने अपना घटुआ गँवा दिया है। जैसे इस स्वप्न द्वारा वह कहती है—“भावधान ! खतरा है कि तुम कुछ गँवा बैठोगी।” जैसे वह कुछ भी गँवाना नहीं चाहती, किन्तु वह जीवन में एक बात को अर्थात् घटुआ गँवाने को समस्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व सौंप देना निश्चित कर लेती है। विशेष प्रकार की भावनाएँ पैदा करके स्वप्न जीवन-प्रणाली को किस प्रकार महारा दिया करते हैं इसका यह एक भिन्न उदाहरण है। उसने अपना घटुआ गँवाया नहीं है, परन्तु वह स्वप्न देखती है कि वह गुम हो गया है। इस प्रकार गुम हो जाने की भावना शेष रह जाती है। एक दूसरा लम्बा स्वप्न हमको उसके दृष्टि-कोण को समझने के लिए अधिक सहायक होता है। उसने बताया—“मैं एक ऐसे तालाब पर नहाने गई थी जहाँ कि कितने ही लोग मौजूद थे। किसी ने देख लिया कि मैं वहाँ लोगों के निरों पर खड़ी थी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाया और इसमें मेरे नीचे गिर जाने का खतरा पैदा हो गया।” यदि मैं शिल्पकार होता तो ठीक इसी प्रकार उसको परिस्थिति की मूर्ति बनाता, जहाँ कि वह दूसरों के निरों पर, उन्हें अपने पैरों की पौधी बनाकर,

करने के तुल्य है। वह सुन्दर है परन्तु सोचती है कि लोग उसे केवल सुन्दर चेहरे के कारण ही पसन्द करते हैं; इसलिए कुरूप होने अथवा चोट खाने का भय उसे सदा बना रहता है। आज के युग में सुन्दर लड़कियाँ आसानी से दूसरों को प्रथम वित्त अथवा वश में कर सकती हैं। इस सचाई को यह लड़की भलीभाँति समझती है। फिर भी वह पुरुषों की भाँति दूसरों पर ध्याये रहना ही चाहती है, परिणामस्वरूप अपने सौन्दर्य से उसे विशेष प्रसन्नता नहीं है।

उसकी सबसे पुरानी स्मृति एक आदमी से भय राने की और वह स्वीकार करती है कि अब भी उसे चोरों और पागलों के हमलों का डर बना रहता है। यह विचित्र-सा जानना कि एक लड़की, जिसे पुरुष होने की इच्छा है, चोरों और पागलों से भयभीत रहे। परन्तु वास्तव में यह बात आश्चर्यप्रद नहीं है। अपनी कमजोरी की अनुभूति के लिए उसके ध्येय को अंकित करती है। वह ऐसी परिस्थिति चाहती है जहाँ कि वह दूसरों को दास बना सके पर शान्त कर सके। उसकी इच्छा रहती है कि प्रकृत की परिस्थितियों से वह बची रह पागलों पर पूरा कायू नहीं पाय। अनुसार इन मयको मिटा ही रीति में ही पुरुष के भयान बनता फलता की सम्भावना

है—“ मैं एक पुरुष हूँ जो स्रो होने के अलाभ के विरुद्ध लड़ रहा हूँ ।”

अब हम देखें कि क्या ऐसे ही भाव हम उसके स्वप्नों में भी पा सकते हैं ? उमे अकसर अकेले छोड़ दिए जाने का स्वप्न दीखा करता है । बचपन में वह लाड-ग्यार से घिगड़ी एक बच्ची थी । उसके स्वप्न का अर्थ है—“मेरा ध्यान रक्खा जाना चाहिए, मुझे अकेले छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है । सम्भव है दूसरे मुझ पर हमला करके मुझे बरा में कर लें ।” एक दूसरा स्वप्न जो प्रायः उमे दीखा करता है यह है कि उसने अपना बटुआ गँवा दिया है । जैसे इस स्वप्न द्वारा वह कहती है—“मावधान ! खतरा है कि तुम कुछ गँवा बैठोगी ।” जैसे वह बुद्ध भी गँवाना नहीं चाहती, किन्तु वह जीवन में एक बात को अर्थात् बटुआ गँवाने को ममस्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व सौंप देना निश्चय कर लेती है । विशेष प्रकार की भावनाएँ पैदा करके स्वप्न जीवन-प्रणाली को किम प्रकार सहारा दिया करने हैं इसका यह एक भिन्न उदाहरण है । उसने अपना बटुआ गँवाया नहीं है, परन्तु वह स्वप्न देखती है कि वह गुम हो गया है । इस प्रकार गुम हो जाने की भावना शेष रह जाती है । एक दूसरा लम्बा स्वप्न हमको उसके दृष्टि-कोण को समझने के लिए अधिक सहायक होता है । उसने बताया—“मैं एक ऐसे तालाब पर नहाने गई थी जहाँ कि कितने ही लोग मौजूद थे । किसी ने देख लिया कि मैं वहाँ लोगों के सिरों पर खड़ी थी । मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे देखकर कोई व्यक्ति चिन्नाया और इससे मेरे नीचे गिर जाने का खतरा पैदा हो गया ।” यदि मैं शिल्पकार होता तो ठाँक इसी प्रकार उसकी परिस्थिति की मूर्ति बनाता, जहाँ कि वह दूसरों के सिरों पर, उन्हें अपने पैरों की चौकी बनाकर,

करने के तुल्य है। वह सुन्दर है परन्तु सोचती है कि लोग उसे केवल सुन्दर चेहरे के कारण ही पसन्द करते हैं; इसलिए कुरूप होने अथवा चोट खाने का भय उसे सदा बना रहता है। आज के युग में सुन्दर लड़कियाँ आसानी से दूसरों को प्रभावित अथवा वश में कर सकती हैं। इस सचाई को यह लड़कियाँ भलीभाँति समझती हैं। फिर भी वह पुरुषों की भाँति दूसरों पर ध्याये रहना ही चाहती है, परिणामस्वरूप अपने सौंदर्य से उसे विशेष प्रसन्नता नहीं है।

उसकी सबसे पुरानी स्मृति एक आदमी से भय खाने की है, और वह स्वीकार करती है कि अब भी उसे चोरों और पागलों के हमलों का डर बना रहता है। यह विचित्र-सा जान पड़ेगा कि एक लड़की, जिसे पुरुष होने की इच्छा है, चोरों और पागलों से भयभीत रहे। परन्तु वास्तव में यह बात विरोध-आश्चर्यप्रद नहीं है। अपनी कमजोरी की अनुभूति ही उसके लिए उसके ध्येय को अंकित करती है। वह ऐसी परिस्थिति में होना चाहती है जहाँ कि वह दूसरों को दास बना सके और उन पर शासन कर सके। उसकी इच्छा रहती है कि घाकी सब ही प्रकार की परिस्थितियों से बच बची रह सके। चोरों और पागलों पर पूरा काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए उसके अनुसार उन सबको मिटा ही देना चाहिए। वह एक सरल-मनसा ही पुरुष के समान बनना चाहती है और अपनी असमर्थता की सम्भावना में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी कायम करना चाहती है, जो उसकी रक्षा कर सकें। शीत्य की स्थिति प्रति हम प्रकार के विस्तृत असन्तोष के साथ-साथ जिमे मैंने 'पुंस्थ विरोध' (मैम्स्युलाइन प्रोटेस्ट) के नाम से रखा है, हम प्रकार की आधेरापूर्ण भावना भी राजग रहती

है—“ मैं एक पुरुष हूँ जो स्रो होने के अलाभ के विरुद्ध लड़ रहा हूँ ।”

अब हम देखें कि क्या ऐसे ही भाव हम उसके स्वप्नों में भी पा सकते हैं ? उमे अक्सर अकेले छोड़ दिए जाने का स्वप्न दीवरा करता है । बचपन में वह लाड-प्यार से विगड़ी एक बच्ची थी । उमके स्वप्न का अर्थ है—“मेरा ध्यान रक्खा जाना चाहिए, मुझे अकेले छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है । सम्भव है दूसरे मुझ पर हमला करके मुझे बरा में कर लें ।” एक दूसरा स्वप्न जो प्रायः उमे दीवरा करता है यह है कि उमने अपना बटुआ गँवा दिया है । जैसे इस स्वप्न द्वारा वह कहती है—“भावधान ! गतरा है कि तुम कुछ गँवा बैठोगी ।” यैमे वह बुद्ध भी गँवाना नहीं चाहती, किन्तु वह जीवन में एक बात को अर्थात् बटुआ गँवाने को समस्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व मौप देना निरिचउ कर लेती है । विशेष प्रकार की भावनाएँ पैदा करके स्वप्न जीवन-प्रणाली को किस प्रकार मदारा दिया करते हैं इसका यह एक भिन्न उदाहरण है । उमने अपना बटुआ गँवाया नहीं है, परन्तु यह स्वप्न देगती है कि वह गुम हो गया है । इस प्रकार गुम हो जाने की भावना शेष रह जाती है । एक दूसरा लम्बा स्वप्न हमको उमके दृष्टि-बोण को समझने के लिए अधिक महायक होता है । उमने बताया—“मैं एक ऐसे तालाब पर नहाने गई थी जहाँ कि किनारे ही लोग मौजूद थे । किमी ने देख लिया कि मैं वहाँ लोगों के निरों पर गड़ी थी । मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे देगकर कोई व्यक्ति चिन्तावा और इसमे मेरे नीचे गिर जाने का खतरा पैदा हो गया ।” यदि मैं शिल्पकार होता तो टंक इसी प्रकार उसकी परिस्थिति की मूर्ति बनाता, जहाँ कि वह दूसरों के निरों पर, उन्हे अपने पैरों की चौकी बनाकर,

खड़ी होती। यही उसकी जीवन-प्रणाली है, यही विचार है जिन्हें वह जागृत करना चाहती है। वह अपनी इस स्थिति को अस्थिर और डाँवाडोल भी मानती है, और यह भी सोचती है कि अन्य लोग उसकी स्थिति में उत्पन्न भय को समझ सकते हैं। दूसरों को चाहिए कि उसका ध्यान रखें और सावधान रहें, जिससे कि वह उनके सिरों पर खड़ी रह सके। वह पानी में तैरते हुए अपने को सुरक्षित नहीं समझती यही उसके जीवन की कुल कहानी है। उमने अपना ध्येय बतलिया है—“लड़की होने के बावजूद भी पुरुष होना।” व महत्याकांक्षाओं से परिपूर्ण है—जैसे कि परिवार के सबसे छोटे बच्चे प्रायः हुआ करते हैं। परन्तु परिस्थिति के अनुसार पर्याप्तता प्राप्त करने के स्थान पर उसकी इच्छा रहती है कि वह श्रेष्ठतर दिखाई पड़े। पराजय का भय सदा उसका पीछ करता रहता है। यदि हम उमकी सहायता करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता ढूँढ़ें, जिसमें कि वह अपने स्त्रीत्व की स्थिति से समझौता कर सके, उसका भय दूर हो, पुरुषत्व का मूल्यांकन कम हो तथा साथी मानवों से यह मैत्री घरत सके और अपने को उनके घरावर अनुभव कर सके।

एक लड़की ने, जिसका छोटा भाई एक दुर्घटना में मर गया था और उस समय वह तेरह वर्ष की थी अपनी सब से पुरानी स्मृति इस प्रकार बताई—“जब मेरा भाई बच्चा ही था और चलना सीख रहा था, उमने खड़े होने के लिए एक कुर्सी का महारा लिया तो कुर्सी उम पर गिर पड़ी।” उसे और दुर्घटना याद है और हम देखेंगे कि यह लड़की के श्वसरो से बहुत प्रभावित है। उसने मुनाया—
 जो स्थान मुझे दीया परमा है यह बहुत अजीब है।

शिकाने

मैं प्रायः ऐसे बाजारों में चलती हूँ जिनमें कि कहीं गड़वा होता है जो मुझे शीघ्रता नहीं और मैं चलते चलते-उममें गिर जाती हूँ। गड़वे में पानी भगा होता है। जैसे ही मैं पानी का स्पर्श करती हूँ, बूदकर मैं जाग जाती हूँ। इस समय मेरे हृदय की धड़कन बहुत तेज होती है।” हम इस स्वप्न को बनना विचित्र नहीं पाते, जितना कि यह लड़की। परन्तु यदि उसे अपने आपको इस स्वप्न के माधन से डराते ही रहना है तब तो यह इसे विचित्र ही समझेगी और इनका अर्थ लगाने में अमफल रहेगा। यह स्वप्न उमसे कहता है—“सावधान रहना, चारों ओर ऐसे गतरे हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानती हो।” हमें तो यह स्वप्न और भी बहुत कुछ बताता है। यदि हम निचले स्तर पर ही हों तो हम गिर नहीं सकते। यदि गिरने का भय है तो अवश्य यह विचार होगा कि हम दूरों से ऊँचे हैं। जैसा कि पिछले उदाहरण में यह लड़की भी कह रही है—“मैं श्रेष्ठतर हूँ, परन्तु मुझे यह यत्न जारी रखना है कि मैं गिर न जाऊँ।”

एक दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि नवसे पहली स्मृति और स्वप्न में एव-सी ही जीवन-प्रणाली मिलेगी अथवा नहीं। एक लड़की ने मुझे बताया—“मुझे याद है कि एक मकान को बनना देखने में मुझे बड़ी दिलचस्पी थी।” हम आशा कर सकते हैं कि यह लड़की महयोगी स्वभाव की लड़की है। हम एक छोटी लड़की से मकान बनाने में हिस्सा लेने की आशा नहीं कर सकते, परन्तु यह अपनी दिलचस्पी से दूसरों के कर्तव्यों में हाथ बटाने का सम्मान दरशा सकती है। “मैं बिलकुल नन्ही गुड़िया सी थी और एक बहुत ऊँची खिड़की के पास गड़ी थी। मुझे उस खिड़की के शीशों की इस तरह याद है जैसे कि कल की बात हो।” यदि उसके ध्यान

बढ़ी होती। यही उसकी जीवन-प्रणाली है, यही विचार है जिन्हें वह जागृत करना चाहती है। वह अपनी इस स्थिति को असह्य और डोंयाडोल भी मानती है, और यह भी सोचती है कि अन्य लोग उसकी स्थिति में उत्पन्न भय को समझ सकते हैं। दूसरों को चाहिए कि उसका ध्यान रखें और सावधान रहें, जिससे कि वह उनके मित्रों पर खड़ी रह सके। वह पानी में तैरते हुए अपने को सुरक्षित नहीं समझती; यही उसके जीवन की कुल कहानी है। उसने अपना ध्येय बना लिया है—“लड़की होने के बावजूद भी पुरुष होना।” वह महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण है—जैसे कि परिवार के सबसे छोटे बच्चे प्रायः हुआ करते हैं। परन्तु परिस्थिति के अनुसार पर्याप्तता प्राप्त करने के स्थान पर उसकी इच्छा रहती है कि वह श्रेष्ठतर दिखाई पड़े। पराजय का भय मदा उसका पीड़ा करता रहता है। यदि हम उसकी सहायता करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता ढूँढ़ें, जिसमें कि वह अपने स्त्रीत्व की स्थिति से समझौता कर सके, उसका भय दूर हो, पुरुषत्व का मूल्यांकन कम हो तथा साथी मानवों से वह मैत्री बरत सके और अपने को उनके बराबर अनुभव कर सके।

एक लड़की ने, जिसका छोटा भाई एक दुर्घटना में मर गया था और उस समय वह तेरह वर्ष की थी अपनी मम्मे पुरानी स्मृति इस प्रकार बताई—“जब मेरा भाई बच्चा ही था और चलना सीख रहा था, उसने खड़े होने के लिए एक कुर्सी का सहारा लिया तो कुर्सी उस पर गिर पड़ी।” उसे एक और दुर्घटना याद है और हम देखेंगे कि यह लड़की दुनिया के स्वतंत्रों से बहुत प्रभावित है। उसने सुनाया—“अक्सर जो स्वप्न मुझे दीखा करता है वह बहुत अजीब है।

श्रीकान्हेर

मैं प्रायः ऐसे बाजारों में चलती हूँ जिनमें कि कहीं गड़ढा होता है जो मुझे दीखता नहीं और मैं चलते चलते-उसमें गिर जाती हूँ। गड़ढे में पानी भरा होता है। जैसे ही मैं पानी का स्पर्श करती हूँ, कूटकर मैं जाग जाती हूँ। इस समय मेरे हृदय की धड़कन बहुत तेज होती है।” हम इस स्वप्न को उनना विचित्र नहीं पाते, जितना कि वह लड़की। परन्तु यदि उसे अपने आपको इस स्वप्न के साधन से डराते ही रहना है तब तो वह इसे विचित्र ही समझेगी और इसका अर्थ लगाने में असफल रहेगी। यह स्वप्न उससे कहता है—“सावधान रहना, चारों ओर ऐसे गतरे हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानती हो।” हमें तो यह स्वप्न और भी बहुत कुछ बताता है। यदि हम निचले स्तर पर ही हों तो हम गिर नहीं सकते। यदि गिरने का भय है तो अवश्य यह विचार होगा कि हम दूमरों से ऊँचे हैं। जैसा कि पिछले उदाहरण में यह लड़की भी कह रही है—“मैं श्रेष्ठतर हूँ, परन्तु मुझे यह यत्न जारी रखना है कि मैं गिर न जाऊँ।”

एक दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि नवसे पहली स्मृति और स्वप्न में एक-ही ही जीवन-प्रणाली मिलेगी अथवा नहीं। एक लड़की ने मुझे बताया—“मुझे याद है कि एक मकान को घनता देखने में मुझे बड़ी दिलचस्पी थी।” हम आशा कर सकते हैं कि वह लड़की महयोगी स्वभाव की

में खिड़की के ऊँची होने की याद खुद गई है तो उसके मन में बड़े और छोटे का भेद-भाव अवश्य रहा होगा। उसका मतलब है—“खिड़की बड़ी थी और मैं छोटी थी।” मुझे यह जानकर हैरान न होगी, कि वह छोटे कद की लड़की थी और इसी बात ने बड़े और छोटेपन की तुलना में उसकी दिलचस्पी पैदा कर दी थी। उसका यह कहना कि यह पुरानी स्मृति मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रकार का अभिमान है। अब उससे उसका स्वप्न सुनिए—“मेरे साथ एक मोटर पर कितने ही दूसरे लोग सवार थे।” वह सहयोगी स्वभाव की है, जैसा कि हमने पहले सोचा था। वह दूसरों के साथ रहना पसन्द करती है। “हम गाड़ी बढ़ाते रहे और फिर एक जंगल के सामने जाकर रुक गए। हम सभी उतरे और दौड़कर जंगल में जा घुसे। उनमें से प्रायः सब ही मुझसे बड़े थे।” वह कद में भेद को एक बार फिर दोहरा रही है—“परन्तु मैं ठीक वक्त पर ही उस लिफ्ट तक जा पहुँची जो हमें लेकर एक दस फुट गहरी खान में उतर गई। हमने सोचा कि यदि लिफ्ट से बाहर कदम रखेंगे तो जहरीली हवा के कारण मारे जायेंगे।” अब वह भय का चित्र बना रही है। प्रायः सब ही लोग किसी-न-किसी खतरे से भयभीत रहते हैं। मनुष्य बहुत साहसी प्राणी नहीं है—“परन्तु हम सकुशल ही उतर गए।” यहाँ आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति सहयोगी होता है तो वह सदा साहसी और आशावादी भी होता है। “हम वहाँ एक मिनट ठहरे, फिर ऊपर आ गए और तेजी से मोटर की ओर भाग आए।” मुझे निश्चय है कि यह लड़की सदा ही सहयोगी स्वभाव की है। परन्तु उसका खयाल है कि उसे अवश्य ही लम्बा और बड़ा होना चाहिए। यहाँ हम किञ्चित् आवेश

पायने, लैने कि वह पैरों की उंगलियों के बल खड़ी हो। परन्तु यह आवेश उसके दूसरों को परमन्द करने में और मार्ग मफलताओं में उसकी दिलचस्पी से मन्तुनित-मा हो जायगा।

पारिवारिक प्रभाव

जन्म के कारण से ही बच्चा अपने को अपनी माता से सम्बन्धित करने की कोशिश करता है उसकी मध् गतिविधि और क्रियाओं का यही ध्येय होता है। लगातार कई मास उसकी जिन्दगी में उसकी माता को ही मध्से अधिक महत्वपूर्ण भाग लेना होता है। इन दिनों बालक प्रायः पूर्णतया माता पर ही आश्रित रहता है। इसी परिस्थिति में सहयोग करने की सामर्थ्य का आरम्भिक विकास होने लगता है। माँ ही अपने बच्चे को किसी दूसरे मनुष्य से सम्पर्क का प्रथम अवसर देती है। अपने सिवा किसी दूसरे में दिलचस्पी रखने का पहला मौका बच्चे को माता द्वारा ही प्राप्त होता है। यह बच्चे के सामाजिक जीवन की पहली कड़ी बनती है। ऐसा बच्चा जो अपनी माँ में अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से, जिसने उमका स्थान लिया हो, यदि बिलकुल सम्बन्ध न रख सका हो, जीवित नहीं रह सकता।

यह सम्बन्ध इतना अल्प और इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है, कि जीवन के पिछले वर्षों में चरित्र की किसी विशिष्टता की तरह इसकी ओर पैतृक या मातृक देन कहकर इशारा नहीं किया जा सकता। बड़ों से प्राप्त की गई हर एक प्रवृत्ति, जो माता के द्वारा बनाई या बढ़ती गई हो बच्चा प्रच्छन्न रूप से ग्रहण कर लेता है। माता की चतुरता अथवा चातुर्यहीनता बच्चे की सध अव्यक्त सम्भावनाओं को प्रभावित करती है। माता की चतुरता से हमारा मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं

कि यह किस सीमा तक बच्चे का महयोग पाने के लिए उसे जीत सकती है अथवा उससे महयोग कर सकती है। यह चतुरता किन्हीं विशेष नियमों को देखने-भालने से तो सीखी नहीं जा सकती। हर रोज नई परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हज़ारों ही ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनमें बच्चे को आवश्यकताओं को समझने के लिए उसे अपनी अन्तर्दृष्टि और आन्तरिक अनुभूति का प्रयोग करना पड़ता है। माता तो तभी चतुर हो सकती है जब उसे अपने बच्चों से दिलचस्पी हो और उनका स्नेह जीत लेने में तथा उनकी भलाई प्राप्त कर लेने में यह प्रयत्नशील रहती हो।

उमकी सब प्रकार की चेष्टाओं में हम उमका दृष्टिकोण भाँप सकते हैं। जब कभी भी माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, उमसे बातें करती है, उमे नहलाभी अथवा गिलाती है उम समय उमको बच्चे के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर मिलता है। यदि उमे अपने कर्तव्य पालन की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं है तो माँ की चातुर्यहीनता उमके फूटफुपन में प्रकट हो जायगी और बच्चा माँ से विरह लुप्ताने का प्रयत्न करेगा। यदि उमने बच्चे को ठोक ढंग से नहलाना नहीं सीखा तो बच्चा स्नान को प्रतिदिन के एक दुग्धप्रद अनुभव के समान समझने लगेगा। यह माँ से समीप रहने का यत्न करने के स्थान पर उमसे दूर भागने की कोशिश करेगा। बच्चे को सुलाने में माँ की चातुरता में फास लेना पड़ता है। उमके सह काम और उनमें पैदा होने वाला शोर माँ की चातुरता अथवा चातुर्यहीनता को प्रकट कर सकता है। बच्चे का ध्यान रखने में अथवा उमे जबेला छोड़ देने में माँ की चातुरता की आवश्यकता है। माँ को तो ताजी हवा, कमरे की गर्मी-ठंडी, स्नान-पान, सोने का बिल, आदतें बलने, सफाई आदि बच्चे के सम्बन्ध

वातावरण का ध्यान रखना है। प्रत्येक अवसर पर अपनी हर-कतों से वह बच्चे को यह अवसर देती है कि वह उसे पसन्द करे अथवा नापसन्द करे, सहयोग करना सीखे अथवा सहयोग को लात मार दे।

माँ की चातुर्य-शक्ति कोई रहस्यमय बात नहीं है। यह तो दिलचस्पी और अपने आपको इस ओर प्रेरणा देने का परिणाम होता है। मातृ-पद के लिए तैयारी जीवन के आरम्भक वर्षों में ही शुरू हो जाती है। किसी भी लड़की के, अपने से छोटे बच्चों व नवजात शिशु के प्रति व्यवहार में उसके भावी जीवन व कर्तव्यों की ओर उठाए गए कदमों को हम पहिचान सकते हैं। लड़के और लड़कियों को कभी ऐसी एक-सी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसे कि भविष्य में उन्हें एक-से ही कर्तव्य निभाने हों। यदि हम चाहते हैं कि माताएँ निपुण हों तो लड़कियों को मातृत्व की तैयारी की शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वे माँ बनने की सम्भावना को पसन्द करने लगे, इसे एक सृजनात्मक सक्रियता मानने लगे और जीवन में जब इस परिस्थिति से उनका सामना हो तो वे निराशा ना अनुभव करें।

दुर्भाग्यवशा हमारी संस्कृति में, मातृत्व में माता के भाग को प्रायः कम महत्व का स्थान दिया जाता है। यदि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अच्छे समझे जायेंगे, यदि उनके पद को लड़कियों से बेहतर कहा जायगा, तो स्वाभाविक है कि वे अपने भविष्य के कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जायें। अपेक्षाकृत छोटे-पन के स्थान से तो कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। जब ऐसी लड़कियाँ बड़ी होकर विवाह करनी दें और जब उन्हें अपनी सन्तान होने की सम्भावना दिग्याई पड़ती है तो वे एक-एक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शित करती हैं। अपनी सन्तान

की न तो उन्हें प्रसन्नता होती है, न उसके लिए कोई इच्छा। वह सन्तान की उत्सुकता से प्रतीक्षा नहीं करती और न वह सन्तान पैदा करने को दिलचस्प व सृजनात्मक कर्तव्य मानती है। हमारे समाज के सामने शायद यही सबसे बड़ी समस्या है, परन्तु इसे सुलझाने के कोई प्रयत्न नहीं हो रहे। ममस्त मानव-समाज का स्त्रियों के मातृत्व के प्रति दृष्टिकोण से गहरा सम्बन्ध है। प्रायः सभी जगह जीवन में स्त्रियों के दान का मूल्य कम लगाया जाता है और उसे गौण समझा जाता है। बचपन में भी हम देखते हैं कि लड़के घर के काम को ऐसा मममते हैं जो कि नौकरों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जैसे कि उनके आत्म-सम्मान का दावा हो कि घर के काम-काज में किसी तरह की भी सहायता करने को उन्होंने अँगुली भी नहीं लगानो है। घर धनाने तथा उनकी देख-भाल करने को स्त्रियों द्वारा सुयोग्यता से सम्पन्न होने वाला काम नहीं समझा जाता परन्तु ऐसी मिर-दर्दी मममती जाती है जो कि उन पर द्रुम दी गई है। यदि कोई स्त्री घर की देख-भाल को मचमुब हा ऐंसा कता मान मके जिममें कि वह दिलचस्पी ले सकती है और जिमके द्वारा वह अपने मगे मन्बन्धियों के जीवन को हलका और मतेज कर सकती है तो वह हम कर्तव्य को दुनिया के किसी भी दूमरे कर्तव्य के समान घना देगी। दूसरी ओर यदि इस काम-काज को पुरुष के लिए तो बहुत हेय माना जाय तो क्या स्त्रियों का अपने कर्तव्यों के प्रति विरोध-भायना और विद्रोह प्रगट करना कोई आश्चर्य की बात है? क्योंकि यह अपने आपको पुरुषों से किसी भी दशा में कम नहीं समझती, इसलिए उनको अन्तःशक्ति के विकास और उचित आदर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। यह ठीक है कि अन्तःशक्ति का केवल सामाजिक भायना के सजग होने पर ही विकसित हो सकती

हैं, परन्तु सामाजिक भावना उन्हें ठीक मार्ग तब ही प्रदर्शित कर सकेगी जब कि उनके विक्रम पर बाध अवरोधों और सीमाओं का अद्भुत न लगा हो।

जहां स्त्रियों के कर्तव्य-भाग का मूल्य कम लगाया जाता है वहां दाम्पत्य-जीवन की कुल मरमता नष्ट हो जाती है। कोई भी स्त्री जो बच्चों में दिलचस्पी रखने को हीन काम समझती हो अपने आपको बच्चों के जीवन के लिए उम आवश्यक निपुणता, सावधानी, ममता और महानुभूति में शिक्षित नहीं कर सकेगी, जिसकी कि उमे जीवन के प्रारम्भ में ही अत्यन्त आवश्यकता होती है। अपने पद और स्थिति से अमनुष्ट स्त्री अपने जीवन का एक ऐसा ध्येय नियत कर लेती है जो कि उमे अपनी सन्तान से उचित सम्बन्ध स्थिर करने में बाधक सिद्ध होता है। उमका ध्येय अपने बच्चों के ध्येय से मेल नहीं खाता, वह प्रायः अपनी वैयक्तिक श्रेष्ठता सिद्ध करने में ही निमग्न रहती है। इस दशा में, इस अवस्था में, बच्चे उमके लिए केवल दुखदायी तथा उद्देश्य भंग करनेवाले बनकर ही रह जाते हैं। यदि हम अमफल रहने वाले व्यक्तियों के जीवन की ध्यानपूर्वक करें तो प्रायः सदा ही देखेंगे कि उनको माताएँ अपने कर्तव्यों को खूबी से नहीं निभाती रहीं। उन्होंने बच्चों को जीवन के प्रारम्भिक दिनों में उपयोगी शिक्षा नहीं दी। यदि माताएँ इस प्रकार कर्तव्य-रहित हो जायँ और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति अमन्तोष हो अथवा वह उनमें दिलचस्पी न लें तो सारी मानव-जाति ही खतरे में पड़ जायगी।

फिर भी इन अमफलताओंके लिए माता को ही अपराधी नहीं ठहरा सकते। यहां अपराध की बात नहीं है, सम्भवतः स्वयं ही माता को सहयोग की शिक्षा नहीं मिली थी। शायद अपने दाम्पत्य-जीवन में वह अप्रसन्न और दलित है। अपनी परि-

ग्यतियों में यह पथराइं हुई और चिन्तित है तथा कभी-कभी यह उनमें निराशा और आतुर हो उठती है। एक सुन्दर दाम्पत्य-जीवन के विक्रम में कितनी ही बाधाएँ होती हैं। यदि माता स्वयं रहती है तो बच्चों में महयोग करने की इच्छा रहने लगे भी यह अपनी क्षमता से सामर्थ्य को सीमित पाती है। यदि वह दैन में काम पर जाती है तो शायद मध्याह्न को लौटने तक थकी होती है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अव्यवस्थित हो तो बच्चे का माना पहनना और श्रमार्थ मद्य ही अव्यवस्थित हो सकते हैं। फिर बच्चे की हरकतें उसके अनुभवों द्वारा निभित नहीं होती, किन्तु उन अनुभवों का जो यह निष्कर्ष निकालता है, उनके द्वारा निभित होती हैं। जब हम किसी समस्याजनक बच्चे की कहानी को टटोलते हैं तो हमें उसके और उसकी माता के बीच के सम्बन्धों में कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं। हमें यही कठिनाइयाँ कई दूसरे बच्चों में भी दिखाई पड़ती हैं, जिन्होंने कि उनका भिन्न ढंग में सामना किया है। इस प्रकार हमारा ध्यान वैयक्तिक-मनोविज्ञान के मूल सिद्धान्त की ओर आकर्षित हो जाता है। विशेष प्रकार के परित्रों के विक्रम के विशेष कारण नहीं होते, परन्तु कोई भी बच्चा अपने ध्येय के लिए अपने अनुभवों का प्रयोग कर सकता है और उन्हें अपने लिए कारण बना सकता है। उदाहरण के लिए हम यह नहीं कह सकते कि यदि किसी बच्चे को मन्नोपप्रद भोजन नहीं मिलता तो वह बड़ा होकर भयंकर अपराधी ही बनेगा। हमें तो यह देखना है कि उसने अपने अनुभव से क्या निष्कर्ष निकाला है।

यह समझ लेना आमाम है, कि यदि एक स्त्री अपनी स्त्रीत्व की स्थिति से असन्तुष्ट है तो वह अपने लिए कठिनाइयाँ और आवेश पैदा कर लेगी। हमें ज्ञात है कि मातृत्व को अभिलाषा कितनी शक्तिशाली होती है। इस सम्बन्ध में किये गए अन्वेषणों

ने स्पष्ट कर दिया है कि एक माता में अपनी मन्तान को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति शीघ्र मय प्रवृत्तियों में बलवती होती है। उदाहरण के लिए जानवरों में, पक्षियों और वृद्धों में मातृत्व के लिए प्रवृत्ति व प्रेरणा भूय अथवा यौन-प्रवृत्ति व प्रेरणाओं से हृदयतर जान पड़ती है। यहां तक कि यदि उन्हें दोनों में से एक प्रेरणा को चुनना पड़े तो मातृत्व की प्रेरणा की ही विजय होती है। यौन-प्रवृत्ति इस प्रेरणा का मूल नहीं है, इसकी उपज तो सहयोग के आदर्श से होती है। प्रायः माता मन्तान को अपने शरीर का ही एक टुकड़ा समझती है। अपने बच्चों के माध्यम द्वारा ही वह जगत के समस्त जीवन में सम्यक् होती है। वह अपने को जीवन और सृष्टि की अधिनायिका समझती है। किन्तु न-किमी अंश में प्रत्येक माता में हम यह विचार पा सकते हैं कि मन्तान द्वारा उमने सृजन के कार्य में हाथ बढ़ाया है। हम इतना तक कह सकते हैं कि उमकी सृष्टि, उमके विचार में लगभग परमात्मा की सृष्टि के बराबर ही होती है। उमने शून्य में से एक जीवे-जागते प्राणी को ला ग्यदा किया है। वास्तव में मातृत्व की ओर प्रेरणा मानव की श्रेष्ठता का आदर्श है जो उसके परमात्मा के महेश होने का एक अंश है। गूढ़तम सामाजिक भावनाओं का त्याग किये बिना, दूमरों की भलाई के लिए मानव-समाज को ध्यान में रखते हुए इस आदर्श का किस तरह प्रयोग हो सकता है उसका यह एक स्पष्टतम उदाहरण है।

दूसरी ओर एक माता इस भावना को सीमा से अधिक नूल दे सकती है कि उमका बच्चा उसका ही एक टुकड़ा है तथा अपनी संतान को अपनी वैयक्तिक श्रेष्ठता के आदर्श के अनु-रंजन में उपयोग कर सकती है। वह यत्न करेगी कि उसका बच्चा उसी पर पूर्णतया आश्रित रहे। इस प्रकार वह उसके जीवन पर अपना आधिपत्य जमायगी और चाहेगी कि सदा उसी

से सम्बद्ध रहे। यहाँ पर ७० वर्ष की एक किमान बुद्धि का मैं उदाहरण देता हूँ। उसका लड़का ४० वर्ष की उम्र में उसीके साथ रह रहा था। न्यूमोनिया के रोग ने दोनों को एक साथ दबोच लिया। इस रोग से माता तो उन्मुक्त हो गई, किन्तु लड़के को हस्पताल में ले जाना पड़ा और वहाँ वह मर गया। जब उसकी मृत्यु की सूचना माता को दी गई तो उसने उत्तर दिया—“मैं हमेशा ही जानती थी कि मैं अपने लड़के को पालते-पोसते हुए बचा न सकूँगी।” अपने लड़के की सारी जिन्दगी के लिए ही वह अपना दायित्व अनुभव करती थी, उसने अपने लड़के को हमारे सामाजिक जीवन का बराबर का भागी बनाने की कभी कोशिश नहीं की। अब हम समझ सकते हैं कि जब एक माता अपने बच्चे के साथ उत्पन्न हुए सम्बन्धों को विस्तृत करने का यत्न नहीं करती और उसे अपनी परिस्थिति के शेष भाग में समता का सहयोग करना नहीं सिखाती तो इसमें कितनी भारी गलती सम्निहित है।

माताओं के सम्बन्ध भीध-मादे नहीं होते और उनके अपने बच्चों में सम्बन्ध को भी अत्यधिक तूल नहीं देना चाहिए, खुद उनके लिए और दूसरों के लिए यही बेहतर है। किसी एक समस्या पर ही अपेक्षातर अधिक बल दिये जाने पर शेष सब समस्याएँ ओझल हो जाती हैं। वह समस्या भी जिससे हम उलझ रहे हैं उतनी मफलतापूर्वक नहीं सुलझाई जा सकती, जितना कि उम पर कम ध्यान केन्द्रित होने पर सम्भव था। माता के सम्बन्ध अपने बच्चों में, अपने पति में और अपने चारों ओर के सामाजिक जीवन में होते हैं। इन तीनों सम्बन्धों को बराबर का ध्यान मिलना चाहिए; तीनों प्रश्नों का सहज और समझ-बूझ से सामना किया जाना चाहिए। यदि एक माता केवल बच्चों में ही अपना ध्यान केन्द्रित कर दे तो वह उनके

अधिक लाह-प्यार में विगड़ जाने को रोकने में अममर्थ हो जायगी। उनके लिए स्वतन्त्र जीवन और दूमरों में सहयोग करने की क्षमता के विक्रम में यह बहुत कठिनताएँ पैदा कर देगी। मफलता पूर्वक अपने साथ बच्चों का सम्बन्ध स्थापित करने के बाद उमका अगला कर्तव्य है कि उमकी दिलचस्पी को उमके पिता तक विकसित करे। यदि स्वयं ही पिता में उमकी दिलचस्पी नहीं है तो यह कर्तव्य-पूर्ति प्रायः पूर्ण रूप से अमम्भव जान पड़ेगी। उसे बच्चे की दिलचस्पी को उमके चारों ओर के सामाजिक जीवन की ओर अर्थात् परिवार के दूमरे बच्चों, मित्रों, सम्बन्धियों और साधारणतया मनुष्य-मात्र में भी उत्पन्न करना है। इस प्रकार माता का कर्तव्य द्विमुखी है। उसने बच्चे को एक विश्वसनीय साथी का पहला अनुभव देना है और फिर इस विश्वास और मैत्री के दायरे को इस हद तक फैलाने के लिए तैयार रहना है कि वह मारे मानव-समाज को उस दायरे के अन्तर्गत कर सके।

यदि माँ बच्चे की दिलचस्पी को केवल अपने तक ही सीमित रखने में लगी है तो पीछे बच्चा दूसरों में दिलचस्पी को उत्पन्न करने के सब प्रयत्नों को नापसन्द करेगा। सहारे के लिए यह सदा माता की ओर ही देखेगा और जिन्हें माता का ध्यान बटाने का हेतु समझेगा उन्हें वह शत्रुवत् मानने लग जायगा। उमकी माता द्वारा अपने पति में अथवा परिवार के दूसरे बच्चों में दिखाई गई जरा भी दिलचस्पी को वह अपने अधिकारों पर चोट समझेगा और कुछ ऐसा दृष्टिकोण बना लेगा—“मेरी माता पर केवल मेरा ही अधिकार है, किमी दूसरे का नहीं।” प्रायः सब ही अर्वाचीन मनोविज्ञान-शास्त्रियों ने इस परिस्थिति को गलत समझा है। उदाहरण के लिए फ्रायड की पितृ-द्वेषमूलक प्रवृत्ति (ओडियस कॉम्प्लेक्स) के सिद्धान्त

में यह माना जाता है कि बच्चों में अपनी माताओं से प्रेम करने की प्रवृत्ति, उनसे विवाह कर लेने की इच्छा और अपने पिताओं से घृणा करने, उन्हें मार देने की इच्छा रहती है। यदि हम बच्चों के विकास को ठीक प्रकार समझ सकते तो इस तरह की गलती कभी सम्भव नहीं थी। पितृ-द्वेषमूलक प्रवृत्ति केवल उमो बच्चे में दिखलाई दे सकती है, जिसकी इच्छा अपनी माता के समस्त ध्यान पर हावी हो जाने की हो और इसके कारण शेष सभी से यह पिएष्ट छुड़ाना चाहता हो। इसकी इच्छा यौन-मूलक नहीं है। यह इच्छा तो माता पर शासन करने की, उस पर पूर्णरूप से वश पाने की और उसे महज एक सेविका में बदल देने की इच्छा है। ऐसी इच्छा केवल उन्हीं बच्चों में हो सकती है, जिन्हें कि माताओं ने लाड-प्यार से बिगाड़ दिया है और जिनकी मैत्री-भावना में शेष जगत को कोई स्थान नहीं मिला है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने जो केवल अपनी माता से ही सम्बद्ध रहा है, प्रेम और विवाह के प्रयत्नों का केन्द्र अपनी माँ को बनाया हो। परन्तु ऐसे दृष्टिकोण का यह अर्थ होगा कि वह माता को छोड़कर किसी भी दूसरे से किसी भी प्रकार के सहयोग की कल्पना तक नहीं कर सकता। माता के सिवा कोई दूसरी स्त्री भी उसी प्रकार मुकी रह सकती है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पितृ-द्वेष मूलक प्रवृत्ति (ओटियम काम्प्लेक्स) एक गलत शिक्षा की नकली उपज के समान होगी। इसमें हमें यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बच्चे में विरासत में प्राप्त हुए परिवार के प्रति कामुकता के भाव हैं अथवा इस प्रकार की ही किसी अन्य मूल से उसकी यौन-प्रवृत्ति का कोई सम्बन्ध है।

ऐसा बच्चा, जिसे माता ने केवल अपने से ही सम्बन्धित

किया है जब ऐसी स्थिति में आ पड़े जहाँ कि उसका माता से कोई सम्बन्ध न रहे, उसके ऊपर कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए—जब यह खूब जाय अथवा बाहर जाकर याग में बच्चों के साथ गेले तो उसका आदर्श हर समय अपनी माता से ही सम्बन्धित रहने का बना रहेगा। जब कभी वह माँ से अलग होगा बुरा मानेगा। हमेशा उसकी अभिलाषा यही होगी कि अपने माय यह माता को भी घसीटता रहे और उसके ध्यान पर छाया रहे तथा अपनी ओर ही आकर्षित रखे। इसके लिए उसके प्रयोगार्थ कितने ही साधन हैं—वह अपनी माँ की आँखों का तारा बन सकता है जो कि सदा निर्वलताप्रिय और उसकी महानुभूति का इच्छुक बना रहे। यह दिव्याने के लिए कि उसको दूसरों के ध्यान की कितनी आवश्यकता है, जरा-भी अव्यवस्था से वह रोने लगेगा अथवा बीमार पड़ जायगा। दूसरी ओर उसमें अपना क्रोध दिखाने की प्रवृत्ति हो सकती है। ध्यान में रहने के उद्देश्य से ही वह आज्ञा-पालन नहीं करेगा अथवा अपनी माता से लड़ पड़ा करेगा। इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करने वाले बच्चों में हमें हजारों भेद समस्याजनक बच्चों के मिलते हैं जो कि माताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे हर समय संघर्ष करते रहते हैं।

जिन साधनों से उन्हें दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता मिलती है, उनका शीघ्र ही पता लगा लेने में बच्चे अनुभवी हो जाते हैं। लाडले बच्चों को अकेले छोड़े जाने का, विशेषकर अन्धेरे में छोड़े जाने का भय अक्सर बना रहता है। उन्हें असल में अन्धकार का भय नहीं होता, परन्तु वह इस भय का अपनी माताओं को अपने समीपतर खींचने में उपयोग करते हैं। इस प्रकार का एक लाडला बच्चा हमेशा अन्धकार में

ते पढ़ता था। एक रात को जबकि उसकी माँ उसके रोने की आवाज सुनकर आई तो उसने पूछा—“तुम डरते क्यों हो ?” उसने उत्तर दिया, “क्योंकि इतना अँधेरा है।” किन्तु अब तक उसकी माता उसके व्यवहार का वास्तविक अर्थ समझ चुकी थी इसलिए उसने फिर पूछा, “क्या मेरे आने के बाद अँधेरा कम हो गया है ?” स्वयं अन्धकार का इतना महत्व नहीं है, उसका अन्धकार से डरने का एक यही मतलब था कि वह अपनी माँ से बिछुड़ने को नापसन्द करता था। यदि किसी ऐसे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाय तो उसकी भय भावनाएँ, सारी शक्ति और उसके भय मानसिक प्रयत्न ऐसी स्थिति तैयार करने में लग जाते हैं जिमसे उसकी माँ को उसके पास आना पड़े और उससे सम्बन्धित हो जाना पड़े। चीखकर, आवाज लगाकर, मोने में असमर्थता प्रगट करके अधधा किमी दूमरी तरह अपने आपको दुखी मिद्ध करके वह उसको अपने पास खींच लेने का प्रयत्न करेगा। एक ऐसा साधन, जिमकी ओर शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित होता रहा है, भय है। वैयक्तिक मनोविज्ञान में अब हम डर के कारण की खोज में नहीं लगे रहते बरन् उसके उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सभी लाडले बच्चे भय से पीड़ित होते हैं। भय के द्वारा ही वह दूमरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा सकते हैं और यह भय की इस भावना को अपनी जीवन-प्रणाली में बदल लेते हैं। यह इसका उपयोग माता से पुनः सम्बन्धित होने के उद्देश्य की पूर्ति में करते हैं। एक भयातुर बच्चा इस प्रकार का लाडला बच्चा होता है जो फिर से लाह-प्यार की कामना रखता है।

कभी-कभी ऐसे लाडले बच्चों की रात के समय दुःस्वप्न हीखते हैं और यह नींद में ही चोर पड़ते हैं। यह एक सुविज्ञात

लक्षण हैं; परन्तु जब तक नींद को जागरण-काल से विरोधी अवस्था समझा जाता रहा, इसे मममत्ता असम्भव था। वह गलती थी, सोना और जागना विरोधी अवस्थाएँ नहीं हैं, बरत भिन्न अवस्थाएँ हैं। अपने स्वप्न-काल में एक वक्ता उसी प्रकार व्यवहार करता है, जिस प्रकार कि दिन में, परिस्थितियों को अपने पक्ष में पलट लेने का उसका उद्देश्य उसके सारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। कुछ काल के परीक्षण और अभ्यास के पश्चात् वह अपने ध्येय तक पहुँचने के सर्वाधिक सफल साधनों को प्राप्त कर लेता है। उसके सोने के समय के विचारों में भी उसके मन में ऐसे चित्र और ऐसी स्मृतियाँ आती हैं जो कि उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त होती हैं। एक समस्या-जनक वक्ता कुछ अनुभवों के बाद यह जान लेता है कि यदि उसे अपनी माता से पुनः सम्बन्धित होना है तो ऐसे विचार जो कि पूर्णतः भयाक्रान्त कर सकें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बड़े हों पर भी इस प्रकार के बच्चे ऐसी चिन्ता उत्पन्न करने वाले स्वामी की शृंखला बनाए रखते हैं। स्वप्नों में डरना, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सुपरीक्षित माधन है, जिसे कि एक अभ्यास के रूप में गढ़ा जा चुका है।

चिन्ता की भावना के इस प्रकार के उपयोग का अर्थ इतना स्पष्ट है कि किसी लाडले बच्चे के विषय में यह सोचना कि कभी रात को दुखदायी नहीं होता आश्चर्य की बात होगी। ध्यान आकर्षित करने वाले बालाकी से भरे साधनों की सहायता बहुत बड़ी है। कुछ बच्चों को विस्तर के कपड़े सुखजनक माने जाते हैं, कुछ पानी मांगते रहते हैं, कुछ को चोरों का डर लगा रहता है और कुछ को जंगली जानवरों का डर बना रहता है। कुछ को तब तक नींद नहीं आती जब तक कि उनके पिता उनके मिरहाने न बैठे हों। कुछ स्वप्न लेते रहते हैं,

विस्तर से गिर पड़ते हैं और बुद्ध सोते हुए पेशाब कर देते हैं। एक लाटर्ली बच्ची जिमका मैंने इलाज किया, रात को किसी प्रकार का भी कष्ट देती नहीं जान पड़ती थी। उसकी माता ने बताया कि वह रात को स्वप्न नहीं देखती, बिना जागे गहरी नींद सोती रहती है और किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं देती। यह केवल दिन के समय ही तंग करती है। यह काफी हंगामी की बात थी। मैंने उन मध्य भिन्न-भिन्न रीतियों का वर्णन किया जिनके द्वारा माता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सकता था तथा यह बच्चे के निकट आकर्षित हो सकती थी। परन्तु उम बच्चों में एक भी ऐसा लक्षण नहीं मिला। अन्त में मुझे इसका कारण सूझ ही गया। मैंने उसकी माता से पूछा, 'यह बच्ची मोती कहाँ है?' उसने जवाब दिया, 'मेरे माथ मेरे विस्तर में।'

लाहले बच्चों के लिए रुग्णावस्था शरणदायक बन जाती है, क्योंकि उनसे बीमारी की अवस्था में लाह-प्यार की हद हो जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि ऐसा बच्चा किसी बीमारी के बाद समस्याजनक बन जाने के लक्षण प्रगट करने लगता है और शुरू में ऐसा जान पड़ता है कि बीमारी के कारण ही यह ऐसा बना। परन्तु सत्य यह है कि रोग से ठीक हो जाने के बाद वह उस विशेष देव-भाल व पूड़-ताड़ को याद करता है जो कि रुग्णावस्था में की गई थी। उसकी माता अब इतना लाह-प्यार नहीं कर सकती, जितना कि उम समय करती थी, इसलिए वह उसका बदला समस्याजनक बन कर लेता है। कभी-कभी ऐसा बच्चा जिसने यह देखा हो कि बीमार होने पर एक बच्चा किस तरह दूमरों के ध्यान का केन्द्र बन गया है यह चाहने लगेगा कि वह स्वयं भी बीमार पड़ जाय और बीमारी प्राप्त करने के लिए वह उम बीमार बच्चे के गहरे सम्पर्क में भी आने लगेगा।

एक लड़की निरन्तर चार बरस तक हस्पताल में रही और वहाँ डाक्टरों और नर्सों की अत्यधिक देख-भाल से ब्रिगड गई। शुरू में घर लौटने पर उसके माता-पिता भी उसे बिगाड़ते रहे। परन्तु कुछ सप्ताहों के बाद उनके ध्यान में कमी हो गई। जब कभी भी उसकी इच्छा की चीज देने से उसको इनकार किया जाता था वह मुख में अंगुली डाल लेती थी और कहती थी— “मैं कितनी देर हस्पताल में रही हूँ।” इस प्रकार वह दूसरों की इच्छा उसी अनुकूल परिस्थिति को चालू रखने की थी जिसमें कि वह अपने को पहले पाती थी। हम ऐसा ही व्यवहार बड़ी आयु के उन लोगों में पाते हैं जो प्रायः अपनी बीमारियों की अथवा अपने आपरेशनों की कहानी सुनाना पसन्द करते हैं। दूसरी ओर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे अपने माता-पिता के लिए समस्याजनक रहे हों वह किसी बीमारी के बाद ठीक हो जाते हैं और तंग नहीं करते। हम पहले देख चुके हैं कि बच्चे के लिए विकृत अंग भी फालतू बोझ के समान होते हैं। साथ में हम यह भी देख चुके हैं कि यही बात चरित्र की खराबियों का पर्याप्त कारण बन सकती है। इसलिए हम आंगिक बाधा के हटाए जाने को ही इस परिवर्तन की व्याख्या नहीं मान सकते। एक लड़का जो कि परिवार में दूसरा बच्चा था, भूठ बोलकर, चोरी करके, घर से भागकर, कूर होकर, आशा पालन न करके बहुत तन्न किया करता था। उसके अध्यापक को सूझता नहीं था कि लड़के में किम प्रकार का व्यवहार करे और उसने मम्मति दी कि लड़के को किमी सुधारगृह (रिफॉर्मेटरी) में भेज दिया जाय। इस वक्त लड़का भीमार पड़ गया। उसे नितम्ब यद्मा (ट्यूबक्यू लोमिस आफ दि हिप) हो गया। छे मास तक वह प्लारटर की पट्टी में पड़ा रहा। ठीक हो जाने के

घाट यह परिवार का सबसे अच्छा लड़का बन गया। हम यह विश्वास नहीं कर सकते, कि हम नगद का परिवर्तन उस बीमारी के कारण हुआ है। यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन उसमें अपनी पत्नी मूलों को पहिचान लेने के घाट सम्भव हुआ। उसका मद्दा यही विचार था कि उसके माता-पिता उसके भाई को ही ज्यादा चाहते हैं और यह हमसे अपमानित अनुभव किया करता था। उसने बीमारी के दिनों में अपने को उसके ध्यान का केन्द्र पाया, मध उसकी पृष्ठ-ताद और सहायता करते थे। इसलिए उसमें अब हम विचार गो त्याग करने की पर्याप्त बुद्धि उत्पन्न हो गई कि उसकी मद्दा उपेक्षा की जाती है।

यह विचार करना नितान्त गलत होगा कि माताएँ जिन मूलों को अकमर करती हैं, उन्हें सुधारने का सबसे अच्छा ढंग, बच्चों को माताओं की देख-भाल से दूर करके उन्हें नर्सों अथवा संस्थाओं को सौंप देने में है। हम माता की स्थान पूति के लिए जब कभी भी किसी दूमरे का विचार करते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो कि माता के कर्तव्य निभा सके, जो बच्चे को अपने में उसी प्रकार दिलचस्पी उत्पन्न कर सके जिस प्रकार माँ करती है। बच्चे को अपनी माता को ही उचित शिक्षा देना अधिक आसान होता है। जो बच्चे अना-धालियों में रहकर बड़े होते हैं, घट प्रायः दूमरों में दिलचस्पी के भावों का अभाव प्रगट करते हैं; क्योंकि उनके सम्पर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो बच्चे और शेष मानव-मात्र में व्यक्तिगत सेतु का काम दे सके। कभी-कभी संस्थाओं में पलने वाले ऐसे बच्चों के साथ, जिनका कि समुचित विकास नहीं हो रहा होता, परीक्षण किये गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई नर्स अथवा धाय सौज दी गई ताकि उसे वैयक्तिक देख-भाल व ध्यान प्राप्त हो सके अथवा उसे किसी ऐसे घर में रख दिया

गया जहाँ कि माता अपने बच्चों के साथ उसकी भी देख-भाल कर सके । यदि धाय का चुनाव ठीक हुआ हो तो इसका परिणाम सदा बच्चे के उचित विकास में प्रगट हो जाया करता है । ऐसे बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका उनके लिए माता-पिता और पारिवारिक जीवन के पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की खोज करने में ही है; और माता-पिता से बच्चों को छीनकर हम किन्हीं ऐसे दूसरे व्यक्तियों की तलाश ही करेंगे जो उनका स्थान ले सकें । माता-पिता के प्रेम और दिलचस्पी के महत्व का ज्ञान हमें इस बात से भी होगा कि जीवन की अधिकतर असफलताएँ अनाथ, संकट, अनिच्छित बच्चों और तलाकप्राप्त दम्पतियों की सन्तान में दीख पड़ती हैं । यह सुप्रसिद्ध ही है कि एक विमाता का कार्य बहुत कठिन कार्य होता है । बच्चे प्रायः विमाता के विरुद्ध संघर्ष किया ही करते हैं । परन्तु इस समस्या का सुलझाना सम्भव है और मैंने इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त की है । प्रायः ऐसा देखा गया है कि स्त्री इस स्थिति को समझ नहीं पाती । सम्भवतः माता की मृत्यु के अवसर पर बच्चे पिता की ओर अधिक आकर्षित हो गए और उन्होंने उससे लाड-प्यार पाया । अब बच्चे देखते हैं कि पिता का ध्यान कम हो गया है तो वह अपनी विमाता पर हमला करने लगते हैं । वह भी सोचती है कि इस हमले का प्रत्युत्तर देना चाहिए । इस स्थिति में बच्चों को वास्तविक शिकायत का अथमर मिल जाता है । वह बच्चों को चुनौती दे देती है और उनका संघर्ष और बढ़ जाता है । बच्चे से की जाने वाली लड़ाई में सदा हार ही होगी, क्योंकि यह कभी पराजित न होगा और न ही उसे लड़ाई करके सहयोग के लिए जीता जा सकेगा । ऐसे संघर्षों में सदा निर्धूल पक्ष ही विजय हुआ करती है । उसमें ऐसी धान की अपेक्षा की जाती है, जिसमें यह इनकार कर देता है, और इस

प्रकार के मापनों में वह मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। यदि हम यह समझ जायें कि सहयोग और प्रेम को कभी ताकत से नहीं जीता जा सकता तो दुनिया बहुत-से आवेश और निरर्थक प्रयत्नों में घसी रह सकती है।

पारिवारिक जीवन में पिता का प्रदान माना के प्रदान-मा ही महत्वपूर्ण होता है। शुरू में बच्चे का सम्बन्ध पिता में उतना घना नहीं होता, परन्तु बाद में उसके प्रभाव का परिणाम दिखाई देने लगता है। हम कुछ उन गतियों की ओर पहले ही इंगारा कर चुके हैं जो माता द्वारा बच्चे की दिलचस्पी पिता में विकसित करने में असमर्थ होने पर उत्पन्न हो जाते हैं। अपनी पारिवारिक भावना के विकास में बच्चे के मामले गम्भीर बाधा प्रस्तुत हो जाती है। दाम्पत्य-जीवन सुखमय न होने की स्थिति बच्चे के लिए बहुत गतरनाक भिन्न हो सकती है। बच्चे की माता पिता को पारिवारिक जीवन के अन्तर्गत मानने में शायद अपने आपको असमर्थ पाती हो, शायद उसकी ऐसी इच्छा हो कि बच्चा केवल उसीका धन कर रहे। सम्भवतः माता-पिता दोनों ही अपने व्यक्तिगत संघर्ष में बच्चे का शतरंज के मोहनों की तरह प्रयोग करते हों। दोनों चाहते हों कि बच्चा उन्हींमें सम्बन्धित रहे, दूसरे से अधिक उन्हीं को प्यार करे। जब बच्चे अपने माता-पिता को मगड़ता पाते हैं तो उन दोनों को लड़वाने में बहुत चालाक भिन्न होते हैं। इस प्रकार यह देखने के लिए माता-पिता में एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू हो सकती है कि बच्चे पर कौन बेहतर शासन कर सकता है अथवा कौन उसे अधिक विगाड़ सकता है। चारों ओर ऐसे वातावरण से घिरे बच्चे को सहयोग में शिक्षा देना असम्भव है। वह दूसरे लोगों में सहयोग के जिम्मे पहले उदाहरण का अनुभव करता है वह अपने माता-पिता का सहयोग होता है। यदि उनमें स्वयं

ही सहयोग की भावना कम हो तो वे उसे सहयोगी होने की शिक्षा देने की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने माता-पिता के विवाह-सम्बन्ध से ही विवाह और पुरुष-स्त्री के साहचर्य के विषय में अपना पहला विचार बनाते हैं। यदि उनके इन प्रथम विचारों का संशोधन न किया जाय तो दुखद विवाह-सम्बन्धों की सन्तानें विवाह के विषय में निराशावादी दृष्टिकोण लेकर बड़ी होंगी। बड़ा हो जाने पर भी उनका यही विचार रहेगा कि विवाह का परिणाम अन्त में बुरा ही होता है। उनका यत्न होगा कि स्त्रियों से बचकर रहा जाय अथवा उनका यह मत होगा कि इस दिशा में वह जरूर असफल हो जायेंगे। इस प्रकार एक बच्चा, जिसके माता-पिता का विवाह सामाजिक जीवन का एक सहयोगी अंश, सामाजिक जीवन की उपज और सामाजिक जीवन के लिए तैयारी के समान न हो, गम्भीर असुविधा का भागी बनेगा। विवाह-सम्बन्ध का अर्थ है पारस्परिक भलाई, सन्तान और समाज की भलाई तथा दो व्यक्तियों का साहचर्य। यदि यह इनमें से किसी भी पहलू में असफल रहता है तो इसका यह अभिप्राय होता है कि वह जीवन की आवश्यकताओं से एकरस नहीं हो पाया।

क्योंकि विवाह एक प्रकार का साहचर्य ही है इसलिए दम्पति में किसी एक सदस्य को सर्वोच्च नहीं बन जाना चाहिए। इस बात पर हम जितना ध्यान देते हैं उसे कहीं अधिक दिया जाना चाहिए। पारिवारिक जीवन के किसी भी व्यवहार में उच्चपद को बलप्रयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एक सदस्य दूसरे से विशेष महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख माना जाता है, तो यह दुर्भाग्य की बात है। यदि पिता क्रोधी है और यह शेष परिवार पर हावी होने का प्रयत्न करता है तो बच्चे इस बात का गलत ख्याल बना लेंगे कि एक पुरुष से क्या अपेक्षित

होता है। लड़कियां और भी अधिक हानि उठायंगी। वह बाद के जीवन में पुरुषों का क्रूरतामय चित्रण किया करेगी। उन्हें विवाह का अर्थ एक प्रकार की दासता और पराधीनता जान पड़ेगा। कई बार वह अपने को यौन-विकृति (पर्वर्शन) के द्वारा पुंस्त्व के विरुद्ध सुरक्षित रखने का यत्न करेगी। यदि परिवार में माता प्रमुख है और दूसरे सदस्यों को गिम्माती रहती है तो हालात पलट जायेंगे। सम्भवतः लड़कियाँ उसकी नकल उतारेंगी और स्वयं तेज-मिजाज तथा नुक्ताचीनी करने वाली बन जायेंगी। इस दशा में लड़के आत्म-रक्षा करने हुए रहेंगे, आलोचना से डरेंगे तथा बश में होने के प्रत्येक प्रयत्न से मतर्क रहा करेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक माता ही क्रूरता पर नहीं उतर आती किन्तु बहनें, चाचियाँ सभी इस प्रयत्न में लगी रहती हैं कि लड़का अपनी जगह से टम-से-मम न हो सके। इस प्रकार लड़का अपने में ही मीमित रहने लगता है और कभी आगे बढ़ने या सामाजिक जीवन में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं करता। उसे हमेशा डर रहेगा कि सभी स्त्रियाँ इस प्रकार ही गिम्माने वाली तथा दूसरों की निन्दा करने वाली टुन्ना करती हैं। इस प्रकार उसकी इच्छा कुल स्त्री-जाति से दूर रहने की रहेगी। कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसन्द नहीं करता, परन्तु कोई व्यक्ति आलोचना से बच रहने को ही अपने जीवन की मुख्य प्रणाली बना ले तो समाज से उसके सब सम्बन्धों में बाधा पड़ने लगेगी। प्रत्येक घटना को वह अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही देखेगा और सोचता रहेगा, "क्या मैं जीतने वाला हूँ या जीता गया हूँ?" ऐसे लोगों को जो कि दूसरों के प्रत्येक सम्बन्ध को अपनी विजय या पराजय का रूप देते हैं, किसी भी प्रकार का किसीका साथ निम्नाना असम्भव हो जायगा।

परिवार में एक पिता के कर्तव्यों का कुछ शब्दों में इस प्रकार का वर्णन किया जा सकता है। उसका कर्तव्य है कि अपनी स्त्री अथवा सन्तान या समाज के प्रति अपने को एक अच्छा साथी साबित करे। जिन्दगी की तीन समस्याओं—व्यवसाय, मैत्री और प्रेम का उसे अच्छे ढंग से सामना करना चाहिए और उसे परिवार की देखभाल तथा रक्षा में अपनी स्त्री के साथ समता के तल पर रहकर सहयोग करना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पारिवारिक जीवन की सृष्टि में स्त्री को किमी भी दशा में कम महत्व का नहीं समझा जा सकता। उसका कर्तव्य बच्चों की माता को उसके निहासन से गिराना नहीं, परन्तु उसके साथ मिलकर काम करना है। रुपये-पैसे के विषय में हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि यदि परिवार को आर्थिक आश्रय पिता से ही मिलता है तो भी यह एक माझे कर्तव्य का हिस्सा ही है। उसे यह कभी नहीं प्रगट करना चाहिए कि वह रुपया-पैसा देता है और दूसरे लेते हैं। एक अच्छे दाम्पत्य-जीवन में इस बात को कि परिवार में रुपया-पैसा पिता द्वारा आता है परिवार के अम-विभाजन का परिणाम ही समझा जाता है। बहुत से पिता अपनी आर्थिक स्थिति को परिवार पर शासन करने का साधन बना लेते हैं। एक परिवार में कोई भी शासन नहीं होना चाहिए और अमान्यता के विचार पैदा करने वाले प्रत्येक अवसर से बचा रहना चाहिए। हर एक पिता को यह मचाई जान लेनी चाहिए कि हमारी संस्कृति ने आदमी की अधिकारयुक्त स्थिति पर अधिक बल दे दिया है। परिणाम-स्वरूप विवाह के समय तक उमकी स्त्री, कुछ हद तक, शामिल होने और हीनतर पद में गिराए जाने से डरी हुई रहती है। उसे यह जान लेना चाहिए कि पगकी स्त्री केवल स्त्री होने के कारण अथवा इस कारण कि वह उमी

दृग् मे परिवार का पालन नहीं करती जिम तरह कि वह करता है, किमी प्रकार भी उममे निचले स्तर पर नहीं है। स्त्री परिवार का पालन चाहे धन-प्रदान से करे अथवा नहीं, यदि पारिवारिक जीवन एक सच्चे महयोग के समान है तो यह प्ररन ही नहीं उठेगा कि कौन पैसा फमाता है और पैसा किसका है।

अपने बच्चों पर पिता का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि नारे जीवन-भर बहुत-से बच्चे उसे या तो अपना आदर्श या सबसे बड़ा शत्रु समझने लगते हैं। दण्ड, विशेषकर शारीरिक दण्ड बच्चों के लिए विशेष हानिकारक होता है। कोई भी ऐसी शिक्षा जो एक मित्र की तरह नहीं दी जा सकती, गलत शिक्षा है। दुर्भाग्यवश प्रायः अधिकतर परिवारों में पिता को ही बच्चों को दण्ड देने का कार्य सौंपा जाता है। इसे दुर्भाग्य की बात समझने के बहुत-से कारण हैं। एक तो इससे माता का यह विश्वास प्रगट होता है कि वास्तव में स्त्रियाँ बच्चों को शिक्षा देने में अममर्थ होती हैं और वास्तव में वह अबलार्ण होती हैं, जिन्हें कि महायता के लिए एक दृढ़तर पुरुष की आवश्यकता होती है। यदि कोई माता अपने बच्चों से यह कहती है, "तुम ठहरो, पिता को घर आने दो।" इससे उन्हें इस बात के लिए तैयार करती है कि यह जीवन में पुरुषों को सर्वोच्च अधिकारी और वास्तव में शक्तिमान समझे। दूसरे इसमें पिता और बच्चों के बीच का मध्यन्ध विगड़ जाता है और वह उसे एक अरुद्ध मित्र समझने की जगह उससे डरने लगते हैं। शायद कुछ माताएँ इस बात से डरती हैं कि यदि वह बच्चों को स्वयं दण्ड देंगी तो यह उनके प्यार में त्रुटि करेगी। परन्तु इसका हल पिता द्वारा दण्ड दिलाना नहीं। बच्चे माता को इसलिए कम तलाहना नहीं देंगे कि उनसे

इकाई है तथा परिवार के बाहर भी ऐसे स्त्री पुरुष और साथी मनुष्य रहते हैं जिनपर कि विश्वास किया जा सकता है।

यदि पिता के सम्बन्ध अपने माता-पिता, अपनी बहनों और भाइयों से अच्छे हैं तो यह सहयोग करने की क्षमता का एक अच्छा लक्षण है। यह ठीक है कि अपने परिवार से बाहर उसे स्वतन्त्र होकर रहना चाहिए, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने निकटतम सम्बन्धियों को नापसन्द करने लगे अथवा उनसे शिगड़ बैठे। कभी-कभी दो ऐसे व्यक्ति विवाह कर लेते हैं जो कि अभी अपने माता-पिता पर ही आश्रित होते हैं और यह परिवार से बांधने वाले बन्धनों का अधिक मूल्यांकन करते रहते हैं। जब कभी वह 'घर' की बात करेंगे तो उनका इशारा अपने माता-पिता के 'घर' की ओर होगा। यदि वह इसी विचार से उलभे रहेंगे, कि उनके माता-पिता ही उनके परिवार के केन्द्र हैं तो वह अपने वास्तविक पारिवारिक जीवन की नींव नहीं रख सकेंगे। यह प्रश्न तो सब सम्बन्धित व्यक्तियों के सहयोग के मामर्थ्य का है। कभी किसी व्यक्ति के माता-पिता ईर्षालु होते हैं, वह अपने लड़के के जीवन के विषय में मभी कुछ जानना चाहते हैं और नये परिवार के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं। उसकी श्रो अनुभव करती है कि उसको उचित मान नहीं मिल रहा, इसलिए वह अपने पति के माता-पिता के हस्तक्षेप पर क्रुद्ध हो जाती है। इस प्रकार का व्यवहार प्रायः वहाँ अधिक होगा, जहाँ किसी व्यक्ति ने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया हो। संभव है कि इस बात में उसके माता-पिता ठीक या गलत रहे हों। यदि वह अपने लड़के के चुनाव में असन्तुष्ट हैं तो विवाह के पहले अपना विरोध जता सकते हैं, परन्तु विवाह के बाद उनका केवल एक ही कर्तव्य है कि विवाह की सफलता के लिए

जो कुछ उनसे बन सकता है करें। यदि पारिवारिक भेद-भावों से बचकर नहीं रहा जा सकता, तो पति को चाहिए कि उन कठिनाइयों को समझे और उनके विषय में चिन्तातुर न रहे। वह 'माता-पिता के विरोध' को उनकी एक गलती के समान समझे और यह सिद्ध करने की पूरी कोशिश करे कि लड़का ही ठीक था। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि पति और स्त्री सदा अपने माता-पिता की इच्छाओं के सामने झुके रहें। परन्तु, यदि उन दोनों में सहयोग हो और स्त्री यह अनुभव कर सके कि उसके पति के माता-पिता के मन में उसकी भलाई के ही विचार हैं केवल अपनी ही भलाई के नहीं तो स्पष्ट ही स्थिति सहज और सरल हो सकेगी।

सब लोग जिस कर्तव्यपूर्ति की निश्चित रूप से पिता से ही अपेक्षा करते हैं, वह व्यवसाय की समस्या का हल खोजना है। यह आवश्यक है कि वह किसी व्यवसाय के लिये शिक्षित हो और अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। सम्भव है इसमें उसे उसकी स्त्री की और शायद कुछ काल के पश्चात् अपनी सन्तान की सहायता मिल सके। परन्तु हमारी आज की सांस्कृतिक परिस्थिति में आर्थिक दायित्व आदमी ही पर पड़ता है। इस समस्या के सुलभाव का अर्थ है कि वह काम करे और साहसपूर्ण रहे, अपने व्यवसाय को भली-भांति समझे तथा उसके लाभ व हानि को पहचाने; अपने व्यवसाय के दूररे माथियों से सहयोग कर सके और उनकी सद्भावना प्राप्त कर सके। इसका अर्थ और भी बहुत कुछ है। अपने व्यवहार से यह उम राह का निर्देश कर रहा है जिस पर चलकर उसके बाल-बच्चे व्यवसाय की समस्या का सामना कर सकेंगे। इसलिए उसका कर्तव्य है कि इस समस्या का हल खोजे, ऐसे काम-काज की तलाश कर ले जो

मानव-मात्र के लिए उपयोगी हो और हमकी भलाई में संवृद्धि करे। इन बात का अधिक महत्त्व नहीं है कि वह अपने व्यवसाय को ही उपयोगी समझे, परन्तु महत्त्व इस बात का है कि वह व्यवसाय 'वास्तव में उपयोगी' हो। इस विषय में उसके मन्तव्य को सुनने की जरूरत नहीं है। यदि वह अपने को आत्म-दम्भी (इगोइस्ट) समझता है तो यह दयनीय है, परन्तु साथ में यदि वह कोई ऐसा काम-काज कर रहा है जिससे हमारे सामने भले में वृद्धि होती है तो हानि का भय अधिक नहीं है।

अब हम प्रेम की समस्या के मुलभूतों के विषय में अर्थात् विवाह और सुगम तथा उपयोगी पारिवारिक जीवन बनाने के विषय में विचार करते हैं। यहाँ पति से इस बात की मुख्य अपेक्षा है कि अपने साथी में उसकी पूरी दिलचस्पी हो, और यह पहचान तो बहुत सरल है कि वह उसमें पूर्ण दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। यदि उसे दिलचस्पी है तो वह अपने साथी के कामों में दिलचस्पी लेता है और हमकी भलाई को अपना स्वाभाविक उद्देश्य बना लेता है। दिलचस्पी का हाथ केवल स्नेह से ही सिद्ध नहीं होता। स्नेह के भी कितने ही प्रकार होते हैं और हमारे लिए सब कुछ समुचित होने की यही पर्याप्त गवाही नहीं है। उसे अपनी स्त्री का साथी भी बनना चाहिए और हमका जीवन सहज तथा उच्च बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए तथा इसमें हमको प्रमत्तता अनुभव करनी चाहिए। इनमें असली सहयोग तो तभी सम्भव है जब कि दोनों साथी साथी भलाई को अपनी व्यक्तिगत भलाई से ऊँचा स्थान दें। प्रत्येक साथी का अपने से अधिक दूसरे में दिलचस्पी लेना आवश्यक है।

पत्नियों के मामले एक पति को अपनी पत्नी के प्रति स्पष्ट रूप से अपना प्रेम नहीं जतलाना चाहिए। यह ठीक है कि

पति और पत्नी के प्यार की तुलना उनके बच्चों के प्रति प्यार से नहीं की जा सकती। यह दोनों प्यार विलकुल भिन्न-भिन्न चीजें हैं और उनमें से कोई भी एक-दूसरे को कम नहीं कर सकता। यदि माता-पिता एक-दूसरे के प्रति प्रेम में बहुत स्पष्ट होंगे कभी-कभी बच्चे यह अनुभव करते हैं कि उनका प्यार-स्नेह विलकुल ही संकुचित हो गया है। इससे वह ईर्ष्यालु हो उठते हैं और अपना विरोध दर्शाना चाहते हैं। परस्पर यौन-सम्बन्ध को इतनी कम गम्भीरता से नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार पिता अपने लड़कों को और माता अपनी लड़कियों को यौन-विषयों की व्याख्या करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को खुद ही तत्सम्बन्धित सूचनाएं विस्तार से न देकर केवल उतना ही बताया जाय जितना कि बच्चा समझना चाहता है और अपने विकास की स्थिति के अनुसार समझ सकता है। मेरा विश्वास है कि हमारे आज के युग में बच्चों को उनकी समझ-बूझ से कहीं अधिक दिलचस्पियाँ और विचार जगा देने की, जिनके लिए कि वह उद्यत नहीं होते, प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार यौन विषय का महत्व कम हो जाता है और ऐसा समझा जाने लगता है मानो वह एक खेल है। यह चलन उस पुराने चलन से कोई बहुत अच्छा नहीं है जब कि बच्चों से सब प्रकार का यौन-ज्ञान छिपाया जाता था और इस विषय में ईमानदारी नहीं बरती जाती थी। इस विषय में यह समझ लेना उत्तम होगा कि बच्चा उम्मी समस्या को जानना और उत्तर पाना चाहता है, जिसे पर कि यह स्वयं विचार कर रहा हो। उस पर यह सब ज्ञान नहीं लाद देना चाहिए जिसे कि हम अपने मापदण्ड में सभी के लिए जानना आवश्यक समझते हैं। हमें उसके इस विरयाम और भाषनाओं को सुरक्षित रखना है कि हम उससे सहयोग कर रहे हैं और उसकी

समस्याओं का हल ढूँढने के लिए सहायता देने में हमें दिल-पम्पी हैं। यदि हमारा यही रुख हो तो हम अधिक गलती नहीं कर सकते। कुछ माता-पिताओं का यह डर कि उनके बच्चे अपने माथियों से हानिकारक यौन-व्याख्याएँ सुन लेंगे बहुत न्याय-मंगत नहीं होता। एक ऐसे बच्चे को जिसे सहयोग और स्वतन्त्रता की अच्छी शिक्षा मिली है अपने मित्रों की बातों से कभी कोई हानि नहीं पहुँच सकती और प्रायः इन मामलों में बच्चे अपने दहों में अधिक नाजूक हुआ करते हैं। एक बच्चे को, जो कि पहले ही गलत दृष्टिकोण को अपनाान के लिए तैयार नहीं है, कुमंग से मिली इस प्रकार की व्याख्याएँ हानि नहीं पहुँचा सकती।

हमारे आज के समाज में आदमियों को, सामाजिक जीवन का अनुभव करने, समाज की विभिन्न प्रणालियाँ का उनके हानि-लाभमय ज्ञान करने और अपने देश व समाज में पाये जाने वाले नैतिक सम्बन्धों से परिचित होने के अपेक्षाकृत अधिक अवसर दिये जाते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी सक्रियता का क्षेत्र ज़ियों की सक्रियता के क्षेत्र में कहीं बढ़ा होता है। इस कारण इन समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी म्त्री व अपने बच्चों को ज्ञान-मन्त्रणा देने का कर्तव्य पिता का हो जाता है। उनके लिए यह उचित नहीं कि अपने घृष्टतर अनुभव के विषय में अभिमान करे अथवा उमरा अनुचित लाभ उठाए। यह परिपार का शिक्षक नहीं है, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे एक मित्र अपने मित्र को मन्त्रणा दिया करता है उसी प्रकार बच्चों में विरोध-भाषना उगाने में बचते हुए प्रगन्नता के साथ उनको मन्त्रणा आदि दिया करे। यदि उसकी स्त्री की ओर से, जिसे कि साहद सहयोग की उचित शिक्षा नहीं मिली है, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शित किया जाए तो उसे अपने दृष्टिकोण पर ही बल देना

क्या आपको मालूम है कि दसवीं पीढ़ी के प्रत्येक सदस्य के पाँच सौ से अधिक पूर्वज ऐसे होंगे जिनमें कि आप जितना ही धरा होगा ? पाँच सौ दूसरे परिवार-उत्सर्ग-भ्रष्टता अपनाने परता सधेंगे । क्या उस देश में भी धर्म आपके संशय रह जायेंगे ? हम यह हैं इस सत्य का एक और उदाहरण देखते हैं कि हम अपने पेशों के लिए जो कुछ भी करते हैं वह सारे समाज के लिए ही होता है । इस प्रकार मानव से जो हमारे सम्बन्ध हैं, हम उनमें परला नहीं छुड़ा सकते । यदि परिवार में कोई विशेषाधिकारी नहीं होता तब तो वहाँ वास्तविक सहयोग होना आवश्यक है । बच्चों के शिक्षा-सम्बन्धित प्रश्नों पर पिता और माता को मिलकर और एक साथ होकर काम करना आवश्यक है । यह बात बहुत ही महत्व रखती है कि माता-पिता बच्चों में से किसी एक के प्रति अधिक भुकाय प्रगटन करें । इस प्रकार के विशेष भुकाय की दानियों का ध्यान जितना भी किया जाय थोड़ा है । बचपन का प्रायः प्रत्येक निरुत्साह इसी भावना से उत्पन्न होता है कि किसी दूसरे को बेहतर समझा जाता है और अधिक पसन्द किया जाता है । कभी-कभी इन भावों के लिए कोई मुक्तियुक्त कारण नहीं होता, परन्तु जहाँ वास्तविक समानता का व्यवहार हो वहाँ इस भाव के विकास को कोई अघसर नहीं मिलना चाहिए । जहाँ लड़कों की लड़कियों से बेहतर समझा जाता है वहाँ लड़कियों में हीनभाव का पैदा होना अवश्यमार्गी है । बच्चों की भावनाएँ बहुत सूक्ष्म होती हैं और एक बहुत अन्ध्रा बच्चा भी इस बात को समझ करके कि मुझे दूसरों को अधिक पसन्द किया जाता है जीवन की किसी बिलकुल गलत दिशा का और अघसर ही संकत है । कभी-कभी कोई एक बच्चा दूसरों की अपेक्षा तेजी से अथवा अधिक पसन्द आनेवाले तरीके से विकास करता है ।

पेसे अयसर पर उम बच्चे के लिए अधिक पसन्दगी न प्रगट करना फठिन हो जाता है। माता-पिता के लिए आवश्यक है कि यह इतने अनुभवी अथवा चतुर अवश्य हों कि इन प्रकार का झुझाव प्रगट करने से बचे रह सकें। जिस बच्चे का विकास बेहतर होगा वह दूमरे बच्चों पर छा जायगा और उन्हें निरुत्साहित कर देगा, उनमें ईर्ष्या के भाव और अपनी क्षमता के विषय में सन्देह पैदा कर देगा। इस प्रकार उनके महयोग की सामर्थ्य भी नष्टप्राय होने लगेंगी। केवल यह कहना काफी नहीं है कि किमी बच्चे के प्रति विशेष पसन्दगी नहीं दर्शाई जाती। माता-पिता को इस बात की समीक्षा करते रहना चाहिए कि क्या किमी बच्चे के मन में यह सन्देह तो पैदा नहीं हो गया कि दूमरे बच्चों को उमसे अधिक पसन्द किया जाता है।

अब हम बच्चों के परस्पर महयोग की ओर आते हैं जो कि पारिवारिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य सामाजिक दिसचरणी के लिए तब तक सम्यक् रीति से उद्यत नहीं माना जायगा, जब तक कि बच्चे परस्पर एक समान न अनुभव करें। जब तक लड़के-लड़कियां आपस में समानता का अनुभव न करेंगे तब तक दोनों में होने वाले सम्बन्धों में भारी कठिनाइयाँ पाई जाया करेंगी। बहुत-से लोग पूछते हैं, "इसका क्या कारण है कि प्रायः एक परिवार के बच्चों में ही इतनी भारी भिन्नता देखने में आती है?" कुछ वैज्ञानिकों ने उन संस्कारों को इसका कारण बताया है जो कि विरासत में प्राप्त होते हैं, परन्तु हमने देखा है कि यह एक मिथ्या विश्वास है। हम बच्चों के विकास की तुलना छोटे पौधों के उगने से कर सकते हैं। यदि कुछ पौधे एक ही जगह पर एक साथ उग रहे हैं तो वास्तव में उनमें से प्रत्येक पौधे की परिस्थिति अलग-अलग होती है। मूर्य और धरती की विशेष

दूरा का भाजन होकर यदि एक पौधा जन्दी-जन्दी बढ़ता है तो उसका विकास शेष सब पौधों के विकास को प्रभावित करता है। यह पौधा उन सब पर हावी हो जाता है, इसकी जड़ें फैलकर शेष पौधों के ग्राह को घाटने लगता है और उनका बढ़ना बंद हो जाता है तथा यह नाटं रह जाने है। यही दशा उम परिवार की होनी है जिममें कोई एक प्रमुख हो। इसलिए परिवार में न माता को और न पिता को ही प्रमुख का पद अपनाना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि यदि पिता बहुत सफल अथवा गुणवान व्यक्ति हो तो बच्चे यह अनुभव करने लगते हैं कि यह उनकी सफलताओं की कभी बराबरी नहीं कर सकेंगे। यह निरुत्साहित हो जाते हैं, जीवन में उनकी दिलचस्पी पर अंकुश लग जाता है। इसी कारण मुखियात पुरुषों की मन्ताने उनके माता-पिता व शेष समाज के लिए कभी-कभी निराशाजनक निष्कर्षी है। इन मन्तानों को कोई ऐसा तरीका नहीं सूझता जिममें कि यह अपने माता-पिता से आगे बढ़ सकें। यदि कोई पिता अपने व्यवसाय में बहुत सफल सिद्ध हुआ है तो उसे अपने परिवार में अपनी सफलता के विषय में कभी जोर नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसकी सन्तान के विकास में बाधाएँ उठ सकती होंगी।

सब बच्चों के अपने विषय में यही बात ठीक उतरती है। यदि किसी बच्चे का विकास अच्छे ढंग पर हुआ है तो संभव है कि उसे विशेष ध्यान और पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो। उसे यह स्थिति सुखदाई होती है, परन्तु दूसरे बच्चे इस भेद-भाव को पहचानते और बुरा मानते हैं। स्वीक और घृणा के भावों के बिना किसी मनुष्य के लिए यह सम्भव नहीं है कि किसी दूसरे से नीचे रखे जाने की स्थिति को सहन कर सके। इस प्रकार का एक प्रमुख बच्चा शेष सबको हानि पहुँचा सकता



इसलिए यह अद्वितीय नहीं रहा। अब एक परिवारकी के साथ अपने माता-पिता के ध्यान को उसे घंटाना होगा। इस परिवर्तन का मद्देय ही गहरा अभाय बढ़ता है। हम समझातनक बच्चों, रनायुरोगियों, अपराधियों, शराबियों और कुटिलगामियों में प्रायः यही पासंगे कि उनकी कठनाइयाँ ऐसी परिस्थिति में ही आरम्भ हुई हैं। यह परिवार के समय में बड़े बच्चे थे, इनोंने दूसरे बच्चे के आगमन को बहुत महत्त्व दिया, उनकी पदच्युत होने की भावना ने ही उनकी समस्त जीवन-प्रणाली का निर्माण किया।

इसी प्रकार दूसरे बच्चे भी पदच्युत हो सकते हैं। परन्तु शायद एक इस बात का इतना महत्त्व नहीं करेंगे। उन्हें एक दूसरे बच्चे के साथ सहयोग का पहले ही कुछ अनुभव हो चुका है। वह कभी कभी ही ध्यान और चिन्ता का बंधु नहीं रहे। पहले बड़े बच्चे के लिए यह परिवर्तन सम्पूर्ण और मौलिक होता है। यदि नये बच्चे के जन्म के बाद उसकी धारणा में अपेक्षा की जाती है तो हम इस स्थिति में शीघ्र की अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि इस बात की जगह सारापन रहती है तो हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। इसमें सम्देह नहीं है कि यदि माता-पिता ने जराबं गम में अपने मन के पूर्ण आरक्षण के भाव बताने दिए हैं, यदि यह यह जानता है कि उसका यह स्थिति सुरक्षित है और अपने आश्चर्यचकित है कि उसे एक नये बच्चे के आगमन के लिए तैयार किया गया है तथा उसकी देख-भाल में सहयोग देने की उसे शिक्षा दी गई है, तो यह स्थिति-गाम्भीर्य दिना बिना प्रकार के दुर्लभताओं के बत जायगा। शाश्वतपदा उसे इस स्थिति के लिए तैयार नहीं किया जाया और नया बच्चा जन्म ले ही उसे प्राप्त होवे। पहले जीवन, मन और सारापन को दान लेना है।

इस पर वह माता को फिर अपनी ओर खींचने की कोशिश करना और उनका ध्यान उसे क्योंकर फिर मिल सके— यह सोचना शुरू करता है। इस प्रकार कभी-कभी हम एक माता को अपने दो बच्चों से, जो उसका ध्यान एक-दूसरे से अधिक पा लेना चाहते हैं, आकृष्ट होते हुए देखते हैं। मयसे बड़ा बच्चा अधिक बल का प्रयोग कर सकता है और नई-नई चालाकियां सोच सकता है। इन परिस्थितियों में वह क्या कुछ करेगा हम इसका अनुमान कर सकते हैं। वह वही कुछ करेगा जो उन परिस्थितियों में उसके समान ध्येय का अनुमरण करते हुए हम करेंगे। हम माता के लिए चिन्ताएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, उससे लड़ेंगे और अपने में ऐसी विशिष्टताएं उत्पन्न कर लेंगे जिनके कारण वह हमें उपेक्षित करने का साहस न कर सके। वह भी यही सब-कुछ करेगा। अन्त में अपने कर्म-कलाप से वह माता का धैर्य खत्म कर देगा। वह हर सम्भव तरीके से और पागलों की तरह लड़ने लगता है। जो कष्ट वह अपनी माता को पहुँचाता है उसकी माता उससे दुखी हो जाती है और तब वह सम्भवतः वास्तविक अर्थों में यह अनुभव करने लगता है कि प्रेम न पाने के क्या अर्थ होते हैं। वह अपनी माता का प्रेम प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था और परिणाम यह होता है कि वह उसे गंवा बैठता है। वह यह अनुभव करता था कि वह पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है और उसकी हरकतों का नतीजा यह है कि वह सचमुच ही पीछे धकेल दिया जाता है। वह अपने कामों को न्याय-सगत समझने लगता है। उसे अनुभव होता है, 'मैं पहले ही जानता था पाकी मच गलत हैं और केवल घड़ी ठीक है।' यह इस तरह है कि वह एक जाल में फँस गया हो—जितना ही वह अधिक संघर्ष करता है उतना ही वह अधिक फँसता जाता है। इस दौरान में अपनी

स्थिति के सम्बन्ध में उसके दृष्टिकोण को पुष्टि मिलती रहती है। वह किस तरह इस संघर्ष को त्याग दे जब कि हर बात उसे यही बताती है कि यह ठीक है।

इस तरह के संघर्ष के हर मामले में हमें व्यक्तिगत परिस्थितियों की ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। यदि मुकाबले में माँ भी हमसे लड़ती रहती हो तो बच्चा क्रोधी, नुकताचीनी करनेवाला, शरह और आह्वानों का उल्लंघन करनेवाला बन जायगा। जब वह अपनी माँ का विरोध करने लगता है तो प्रायः उसका दिल उसे पुरानी पक्षपातपूर्ण स्थिति को फिर से गढ़ने का अवसर दे देता है। वह अपने पिता में अधिक दिलचस्पी लेने लगता है और उसकी देखभाल और ध्यान को जीतने की कोशिश करता है। मध्यमे बड़े बच्चे अधिकतर अपने पिता को ही अधिक पसन्द करते हैं और उनके पक्ष की ओर झुके रहते हैं। जब कभी हम यह देखें कि बच्चा पिता को अधिक पसन्द करता है तो हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह पक्ष के बाद का शरह है : पहले वह माता के प्रति ही अनुरक्त था, परन्तु अब वह उसके प्रेम को गंवा चुकी है और बच्चे ने उस प्रेम को, जिसे वह माता को उपासनामय दे रहा हो, अपने पिता की ओर बदल दिया है। यदि बालक पिता को अधिक पसन्द करता है तो हम समझते हैं कि इससे पूर्व वह एक दुर्घटना का शिकार हो चुका है, उसने अपने आपको अपमानित और उपेक्षित अनुभव किया है। वह इसे भूल नहीं सकता, इसकी तारी जीवन-पन्थाली इसी भावना के आगे खीर मारी जाती है। इस प्रकार का संघर्ष बापों के सब बलता रहता है और अभी-कभी तो उसमें सारी जिम्दारी ही सौंप जाती है। बालक अपने आपको लड़ाई और विरोध करने के लिए ही अस्तित्व पर लिया है और सब प्रकार की परिस्थितियों से वह इन

अर्थ को जारी रखता है। शांति, सुख, को, भी ऐसा व्यक्ति
 नहीं मिलता जिगकी शिक्षापरपी। बाद प्राप्त कर सकें। इससे वह
 निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे कभी भी
 प्यार नहीं मिल सकता। ऐसी अवस्थामें, हमें स्वभाव का चि-
 त्तापन, अपने मंती सीमित रहना और दूसरों से मिलने
 जुलने की अवसरमध्य दिखलाई पड़ती है। धरुवा अपने आपको
 दूसरों से अलग रहने की, शिक्षा देने लगता है। ऐसे बच्चों की
 स्वभावविधियों और अभिव्यक्तियों की, शिक्षा अपने उस भू-
 काल की और, लव-का, चहसमके, अर्थान, का केन्द्र, धा, निर्देश
 करती रहती है। इसी कारण, स्वसे, नदे, बच्चे, आमतौर पर
 एक-एक तरीके से भूकाल, में अपनी दिखलाई
 करते हैं। यह, सुमकर, पीछे देखने, को, और, धीरे-धीरे के विपक्ष
 में, करते, को, ससन्द, करते, हैं। वह, भूकाल का गुण, गाया
 करते, हैं। तथा, अभिप्य, के, विपक्ष में, निराशावादी, होते, हैं। कभी-
 कभी, ऐसा, बच्चा, जो, कि अपने अधिकारों, को, अपने, स्व
 छोटे, राज्य, को, जिस, पर, कि, वह, शासन, किया, करता था, गुना
 गैदा है, अधिकार और, बच्चे, महत्त्व, को, दूसरों से अधिक
 अच्छी, तरह, समझता, है। बड़ा, होने, पर, वह, अधिकार, और

ध्यान को बंटता है और इमीलिए बड़े बच्चों की अपेक्षा सह-योग के अधिक समीप होता है। उसके वातावरण में मानव-सम्पर्क की सीमा अपेक्षातर बढ़ी होती है। यदि बड़ा बच्चा उमके विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा और उसे पीछे नहीं धकेल रहा तो उसकी स्थिति बहुत ही सन्तोषजनक होती है। किन्तु उसकी स्थिति की महत्वपूर्ण बात तो कुछ दूसरी ही है। अपने सारे बचपन में उमके सामने एक आदर्श रहता है। आयु और विकास में बड़ा एक बच्चा हमेशा ही उमके आगे रहता है। इससे विशेष प्रयत्न करने की और उम तक पहुंच जाने की प्रेरणा उसे मिलती रहती है। दूसरे बच्चों की विशिष्ट श्रेणी को पहचानना बहुत आसान है। वह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि वह किसी प्रतियोगिता में हो, मानो केवल एक या दो कदम आगे ही कोई व्यक्ति हो और उमसे आगे बढ़ने की उमने जल्दी करनी हो; जैसे कि सब ओर से उम पर पूरा दबाव रहता हो। अपने बड़े भाई से आगे बढ़ने की और उमको जीतने की हो वह निरन्तर कोशिश करता है। हमें बाइबिल में कितने ही आश्चर्यप्रद, मनोवैज्ञानिक उदाहरण मिलते हैं। जेरुब की कहानी में एक विशिष्ट दूसरे बच्चे के चरित्र का सुन्दर चित्रण हुआ है। उसकी हमेशा यही इच्छा थी कि वह अब्बल रहे, वह इसाव का पद छीन लेता है, उसे पीटता है, उससे आगे बढ़ जाता है। दूसरा बच्चा इस विचार से चिढ़ता है कि वह पीछे है और दूसरों को बराबरी करने के लिए उसे कठोर संघर्ष करना पड़ता है। प्रायः इसमें वह सफल भी हो जाता है। दूसरा बच्चा प्रायः पहले से अधिक गुणवान और अधिक सफल होता है। हम यहां यह नहीं कह सकते कि उमके विकास में वंशज प्रवृत्तियों का कोई हाथ है। यदि वह पैग मे आगे बढ़ता है तो इसका कारण यह है कि उसने इसका अभ्यास

बिया है। वदा होने पर और अपने परिवार के दायरे में बाहर हो जाने के बाद भी वह अपने लिए सिंगी आदर्श का प्रयोग किया ही करता है। किसी ऐसे व्यक्ति में जिसकी स्थिति यह अपने में बेहतर समझता है गुलना किया करता है और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसे इस प्रकार की विशिष्टताएं अपना लागू जीवन में ही नहीं मिलती। यह व्यक्तित्व की भारी अभिव्यक्तियों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं और आगामी में बदलों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, मधु से बड़े बच्चे प्रायः गिरने के खयल देखा करते हैं। मधुमं ऊंचे पर पर होने हुए भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वह अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सकते हैं। दूसरी ओर क्रम से दूसरे बच्चे प्रायः प्रतियोगिताओं के खयल देखा करते हैं। यह गादियों के पीछे भागते हैं तथा चाइमिकल तेज चलाने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कभी-कभी स्वप्नों में दीख पड़ने वाली सलीरी ही यह अनुमान करने के लिए पर्याप्त होनी है कि वह व्यक्ति परिवार का दूसरा बच्चा है।

फिर भी हमें यह फहना पड़ेगा कि इस विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है। वास्तव में परिवार के अन्दर जो सब से बड़ा बच्चा है केवल वही मधुमं बड़े बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। इस विषय में जन्म-क्रम का नहीं अपितु परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। एक बड़े परिवार का बाद में पैदा हुआ बच्चा भी सबसे बड़े बच्चे की परिस्थिति में हो सकता है। सम्भव है दो बच्चे तो एक-दूसरे के बाद शीघ्र ही पैदा हुए हों; और उदाहरण के लिए फिर तीसरे बच्चे का जन्म बहुत काल बाद हुआ हो और तब फिर और बच्चे पैदा हुए हों। इस दशा में तीसरा बच्चा सबसे बड़े बच्चे की विशिष्टताएं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार दूसरे बच्चे के विषय में

दमारे जीवने की प्रथ

भी हो सकता है। दूसरे बच्चे की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर माता-पिता या प्रायः बच्चों के बोधादिदा हो सकता है। जैसे ही प्रकाश की बच्चे प्रायः मायाहीन भावों बड़े और दूसरों से जन्म माल में काफी अन्तर हो तो ये दोनों बच्चों से बड़े और दूसरे बच्चे की विशिष्टताओं प्राप्ति करती है।

कभी-कभी स्वयंसे बड़ा बच्चा प्रतियोगिता में हार जाता है, तब लड़ाकटिनाइयां प्रिया करने लगता है। कभी-कभी वह अपनी स्थिति पर दुःख प्रकट करती है और छोटे बच्चे को पीछे प्रकट करती है। ऐसी दशा में दूसरा बच्चा दुःखदाई होने लगता है। यदि सबसे बड़ा बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा लड़की हो तब यह स्थिति बहुत कठिनाई प्रत्यक्ष करती है।

सबसे बड़े बच्चे को सदा एक लड़की से ही रने का संतरा चनु रहता है, जिसे कि हमारी आज की परिस्थितियों में अहं भाव प्रकट करती है। अतः माता-पिता को समान अनुभव करवाना एक लड़के और लड़की में ताया जातेवाला तनाव दो लड़कियों में पाये जाने वाले तनाव से अधिक होता है। इस संदर्भ में लड़की को प्रकृति की ओर से सहायता मिलती है। प्रसव का शारीरिक और मानसिक विकास आयु के पूर्व वर्ष में लड़के की अपेक्षा से ही से होता है। इस तरह का बड़ा बच्चा हार मानने बैठता है तथा धैर्यहीन और निरुत्साहित हो जाता है। यह आलाकियां और धीवने के लिए अनुचित तरीकों की खोज करने लगता है। उदाहरण के लिए बंधा घमण्ड हो जाता है और मूठ बोलने लगता है। हम प्रायः निश्चयपूर्वक ही कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में लड़की ही जीवगी। हम देखेंगे कि लड़का विभिन्न प्रकार के गलत रास्तों को पकड़ रहा ही जब कि लड़की अपनी समस्याओं को संतुलित से सुलझाती है और आश्चर्यजनक वेग से उन्नति करती है। इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है।

बच्चे की जीवन-प्रणाली के समान है। वह सदा, यहां तक कि अपने स्वप्नों में भी अपनी श्रेष्ठता पर ही बल दिया करता है। दूसरों को उसके आगे झुकना ही है, यह सबसे अधिक प्रकाशित होता है। उसके भाई उसके स्वप्नों को अच्युत तरह समझते थे। उनके लिए यह कठिन काम नहीं था क्योंकि जोमफ उनके साथ था और उमका दृष्टिकोण काफी स्पष्ट था। जिन भायों को जोमफ अपने स्वप्न में जगाया करता था उनका भी उन्होंने अनुभव किया था। वह उससे डरते थे और उससे अपना पल्ला छुड़ाना चाहते थे। इस तरह सबसे पीछे होने के स्थान पर जोसफ आगे हो गया। वह पिछले दिनों में कुल परिवार का मुख्य स्तम्भ व सहारा बन गया। प्रायः सबसे छोटा बच्चा अपने कुल परिवार का मुख्य सहारा बन जाता करता है और यह आकस्मिक नहीं होता। इस बात को सभी लोग सदैव पहचानते रहे हैं और सबसे छोटे बच्चे की गुण-गाथा गान करते रहे हैं। वास्तव में उमकी स्थिति उमके लिए विशेष सुविधाजनक हुआ करती है। उमकी माता, उसका पिता व उसके भाई उसकी सहायता किया करते हैं। उसकी आर्का-ज्ञाओं और प्रयत्नों को उत्तेजना देने के लिए काफी सामान होता है और उस पर पीछे से आक्रमण करनेवाला तथा उसका ध्यान भंग करनेवाला कोई नहीं होता।

जैसा कि हमने देखा है, इसके बावजूद भी दूसरे नम्बर पर समस्याजनक बच्चों का अधिकांश भाग सबसे छोटे बच्चों में से आता है। साधारणतया इसका कारण इस बात में निहित है कि परिवार के सब मदस्य लाड-प्यार करके उन्हें बिगाड़ देते हैं। इस तरह बिगाड़ा हुआ बच्चा कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। वह अपने ही प्रयत्न से सफल होने का साहस गँवा देता है। सबसे छोटे बच्चे सदा ही महत्वाकांक्षी होते हैं,



व्यक्तियों को पसन्द करते हैं। कभी-कभी किसी इकलौते बच्चे को इस बात का अत्यधिक डर घना रहता है कि कहीं कोई भाई अथवा बहन उसका साथी न बन जाय। परिवार के मित्र उससे कहते हैं, "तुम्हारे एक छोटा भाई अथवा बहन जरूर होनी चाहिए।" इस सम्भावना को वह बहुत अधिक नापसन्द करता है। वह सदा के लिए स्वयं ही सब देख-भाल व चिन्ता का केन्द्र घना रहना चाहता है। वह वास्तव में यही समझता है कि यह उसका अधिकार है। यदि उसे उसकी स्थिति के प्रति चुनौती मिलती है तो वह उसे अन्याय समझता है। बाद के जीवन में जब कि वह ध्यान का केन्द्र नहीं रहता उसे बहुत कठिनाइयाँ पेश आती हैं। उसके विक्रम के लिए खतरे की एक दूसरी बात यह है कि उसका जन्म एक भोरु वातावरण में होता है। यदि किसी ऐन्द्रिय कारण से उस परिवार में और बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते तो हम इकलौते बच्चे की समस्याओं को सुलझाने में विवश होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। परन्तु हम प्रायः इकलौते बच्चों को ऐसे परिवार में देखते हैं जहाँ कि और बच्चों के जन्म की आशा की जा सकती है। माता-पिता भीरु और निराशावादी होते हैं। वह यह अनुभव करते हैं कि एक से अधिक बच्चे होने पर वह अपने आर्थिक प्रश्नों को नहीं सुलझा सकेंगे। इस प्रकार वह सारा वातावरण ही चिन्ता से भरा रहता है, परिणामस्वरूप बच्चे को पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है।

यदि बच्चों के जन्म-काल में अधिक अन्तर हो तो प्रत्येक बच्चे में इकलौते बच्चे की कुछ विशेषताएँ पाई जायेंगी। वह अवस्था बहुत लाभकारक नहीं होती। मुझे प्रायः पूछा जाता है "आपके विचार में बच्चों के जन्म में कितना अन्तर होना उचित है? क्या बच्चों को एक के बाद एक जल्दी ही उत्पन्न

जिसे कि कोई भी बहुत पसन्द नहीं करता। इस समस्या का हल तभी सम्भव है जब कि माथ-ही-साथ ऐसा सामाजिक-जीवन भी चले जिसमें कि बच्चे हिस्सा ले सकें और जिसमें कि वह दूसरे बच्चों से मिल-जुल सकें। अन्यथा सम्भव है कि लड़कियों से घिरा हुआ वह लड़कियों की तरह व्यवहार करे। एक स्त्रीण वातावरण मिश्रित वातावरण से काफी भिन्न होता है। उस परिवार का घर यदि चालू घरों की तरह नहीं है, वरन् ऐसा है जिसे कि उममें रहने वाले अपनी इच्छानुसार सजा सकें तो यह निश्चय रखिए कि वह घर जिसमें स्त्रियाँ रहती हैं स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा। प्रयोग में आने वाले रंग वहाँ सावधानी से चुने जायेंगे और हजारों प्रकार की छोटी-छोटी बातों पर विशेष विचार का उपयोग किया जायगा। यदि उस घर में पुरुष और लड़के भी होंगे तो इसमें उतनी मफाई नहीं होगी; कठोरता, शोर और टूटे हुए सामान का अपेक्षातर बाहुल्य होगा। अधिक संभव यही है कि लड़कियों में पलने वाला ऐसा लड़का स्त्रीण रुचि और जीवन पर स्त्रीण दृष्टिकोण को लेकर बड़ा होगा।

दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि वह अपने वातावरण के विरुद्ध जोर की लड़ाई लड़े और अपने पुरुषत्व का बहुत महत्व आँके। ऐसी अवस्था में वह स्त्रियों के प्रभुत्व के विरुद्ध सदा सतर्क रहेगा। उसका विचार होगा कि उसे अपने भेद और अपनी श्रेष्ठता पर बल देना ही है। इस प्रकार एक स्थायी तनाव बना रहेगा। उसका विकास दोनों ओर की चरम सीमाओं तक जा सकेगा। वह या तो बहुत मजबूत अथवा बहुत कमजोर होने का अभ्यास करेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर अधिक अन्वेषण और विचार की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति प्रति-दिन देखने में नहीं आती। इससे पूर्व कि इसके विषय में हम कुछ अधिक कहें ऐसे दूसरे उदाहरणों का परीक्षण करना आव-

रक है। प्रायः इसी तरह, लड़कों में अकेली लड़की या तो बहुत स्त्रीण अथवा बहुत पुरुषत्वपूर्ण चरित्र का विकास कर सकती है। आमतौर पर यह जीवन-भर अरक्षितता और बेधमी के भावों से पीड़ित रहती है।

जब कभी भी मैंने ययस्कों के विषय में विचार किया है तो उन पर बचपन में पड़े गेमे प्रभावों को पाया है जो स्थायी होते हैं। परिवार में उनकी स्थिति उनकी जीवन-प्रणाली पर एक अमिट छाप डाल देती है। विक्रम की प्रत्येक कठिनाई परिवार में प्रतिद्वन्द्विता अथवा सहयोग के अभाव के कारण पैदा होती है। यदि हम चारों ओर अपने सामाजिक जीवन पर, केवल अपने ही नहीं अपितु अपने सारे संसार पर, दृष्टि दौड़ाएँ और यह पृथक्ने का प्रयत्न करें कि इसमें प्रतिद्वन्द्विता और प्रतियोगिता ही क्यों इतने स्पष्ट पहलू होते हैं तब हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्वत्र लोग दूसरों पर विजय पाने, उन्हें हरा देने और उनसे बढ़ जाने के आदर्श के पीछे ही भाग-दौड़ मचाए हुए हैं। यह आदर्श उन बच्चों को आरम्भिक बचपन में मिले अभ्यास व शिक्षा, तथा स्पर्द्धाओं व प्रतियोगिता के प्रयत्नों का परिणाम होता है जो कि अपने-आपको अपने कुल परिवार का हिस्सा नहीं समझ सके। बच्चों को सहयोग की अच्छी शिक्षा देकर ही हम इस अलाभप्रद गिथति से पीछा छुड़ा सकते हैं।

